

恭
牧
武
洪
誓
成
範

書傳
六

帝德大皇帝

周書

周文王國師侯武王國師侯

周文王國師侯武王國師侯

周文王國師侯武王國師侯

周文王國師侯武王國師侯

周文王國師侯武王國師侯

周文王國師侯武王國師侯

周文王國師侯武王國師侯

周文王國師侯武王國師侯

周文王國師侯武王國師侯

周文王國師侯武王國師侯

書傳大全卷之六

周書

周文王國號後武王因以為有天下之號

書凡三十二篇

史記后稷封於邠別姓姬氏傳十三世至季歷季歷

生昌為西伯西伯崩太子叡立是為武王

○陳氏曰文王二十四年生武王四十八

年即諸侯位在位五十年九年十七而終

武王年七十三而嗣位嗣位十三年而伐

紂為天子七年而終年九十三也

泰誓上

泰大同國語作大武王伐殷史錄其

誓師之言以其大會孟津編書者因

以泰誓名之上篇未渡河作後二篇
既渡河作今文無古文有○按伏生
二十八篇本無泰誓武帝時偽泰誓
出與伏生今文書合為二十九篇孔
壁書雖出而未傳於世故漢儒所引
皆用偽泰誓如曰白魚入于王舟有
火復于王屋流為烏太史公記周本
紀亦載其語然偽泰誓雖知剽竊經
傳所引而古書亦不能盡見故後漢
馬融得疑其偽謂泰誓按其文若淺

露吾又見書傳多矣所引泰誓而不
在泰誓者甚多至晉孔壁古文書行
而偽泰誓始廢○吳氏曰湯武皆以
兵受命然湯之辭裕武王之辭迫湯
之數桀也恭武之數紂也傲學者不
能無憾疑其書之晚出或非盡當時
之本文也

朱子曰文王之事紂惟知

他此其所以為至德也若謂三分天
下紂尚有其一未忍輕去臣位以商
之先王德澤未亡曆數未終紂惡未
甚聖人若之何而取之則是文王之
事紂非其本心蓋有不得已焉爾若
是則安得謂之至德哉至於武王之

伐紂觀政于商亦豈有取之之心而紂固有悛心武王灼見天命人心之歸已也不得不順而應之故曰予弗順天厥罪惟鈞以此觀之足見武王之伐紂順乎天而應乎人無可疑矣此處不容有毫髮之差天理人欲王道霸術之所以分其端特在於此爾○王氏炎曰古文太字只用大字今文遂以泰易大太者大之至○吳氏曰按帝辛本紀稱紂書稱受或二字用古通用

惟十有三年春大會于孟津

十三年者武王即位之十三年也春者孟春建寅之月也孟津見禹貢○按漢孔氏言虞芮質成為文王受命改元之年凡九年而文

王崩武王立二年而觀兵三年而伐紂合為
十有三年此皆惑於偽書泰誓之文而誤解
九年大統未集與夫觀政于商之語也古者
人君即位則稱元年以計其在位之久近常
事也自秦惠文始改十四年為後元年漢文
帝亦改十七年為後元年自後說春秋因以
改元為重歐陽氏曰果重事歟西伯即位已
改元年中間不宜改元而又改元至武王即
位宜改元而不改元乃上冒先君之元年
并其居喪稱十一年及其滅商而得天下其

事大於聽訟遠矣而又不改元由是言之謂
文王受命改元武王冒文王之元年者皆妄
也歐陽氏之辨極為明著但其曰十一年者
亦惑於書序十一年之誤也詳見序篇又按
漢孔氏以春為建子之月蓋謂三代改正朔
必改月數改月數必以其正為四時之首序
言一月戊午既以一月為建子之月而經又
係之以春故遂以建子之月為春夫改正朔
不改月數於太甲辨之詳矣而四時改易尤
為無藝冬不可以為春寒不可以為暖固不

待辨而明也或曰鄭氏箋詩維莫之春亦言
周之季春於夏為孟春曰此漢儒承襲之誤
耳且臣工詩言維莫之春亦又何求如何新
畬於皇來牟將受厥明蓋言暮春則當治其
新畬矣今如何哉然牟麥將熟可以受上帝
之明賜夫牟麥將熟則建辰之月夏正季春
審矣鄭氏於詩且不得其義則其攷之固不
審也不然則商以季冬為春周以仲冬為春
四時反逆皆不得其正豈三代聖人奉天之
政乎

朱子曰泰誓序十有一年武王伐殷經云十有三年春大會于孟津必差誤說

者乃以十一年為觀兵尤無義理舊有人引
洪範十有三紀王訪于箕子則十一年之誤
可知矣問子丑寅之建正如何曰此是三陽
之月若秦用建亥之月為正直是無謂大抵
三代更易須著
如此更易一番

王曰嗟我友邦冢君越我御事庶士明聽誓

王曰者史臣追稱之也友邦親之也冢君尊
之也越及也御事治事者庶士衆士也告以
伐商之意且欲其聽之審也

惟天地萬物父母惟人萬物之靈亶聰明作元
后元后作民父母

亶誠實無妄之謂言聰明出於天性然也大

哉乾元萬物資始至哉坤元萬物資生天地
者萬物之父母也萬物之生惟人得其秀而
靈具四端備萬善知覺獨異於物而聖人又
得其最秀而最靈者天性聰明無待勉強其
知先知其覺先覺首出庶物故能為大君於
天下而天下之疲癯殘疾得其生鰥寡孤獨
得其養舉萬民之衆無一而不得其所焉則
元后者又所以為民之父母也夫天地生物
而厚於人天地生人而厚於聖人其所以厚
於聖人者亦惟欲其君長乎民而推天地父

母斯民之心而已天之為民如此則任元后
之責者可不知所以作民父母之義乎商紂
失君民之道故武王發此是雖一時誓師之
言而實萬世人君之所當體念也朱子曰氣
入雖不曾說著考之經典却有此意如惟人
萬物之靈靈聰明作元后天乃錫王勇智皆
此意也湯武征伐皆先自說一段義理○新
安陳氏曰萬物莫不稟氣於天受形於地乾
稱父坤稱母此天地所以為萬物一大父母
也○孫氏曰天地能生萬物而不能成所以
成之者君也○唐氏曰配天地以作民父母
與易象言后以財成天地之道輔相天地之
宜以左右民者一也○陳氏經曰人者萬物
之一也物得氣之偏人得氣之全此人性所
以獨靈於物然人雖有此靈有不能保此靈
者必得聰明之君以父母之斯民始得以各

全其靈聰明亦靈也聖人先得我心之所同
然兩為靈之靈者耳○呂氏曰此雖誓師之
辭乃六經之統攝百王之標準○碧梧馬氏
曰作民父母一語武王以之首泰誓箕子以
之終皇極○陳氏雅言曰造化生物之仁聖
人養民之仁亶聰明作元后者天之意也作
民父母者君之責也天地為萬物之父母聖
人為萬民之父母武王於誓師之首言此以
見入君當與天地同其
德而盡君師之責也

今商王受弗敬上天降災下民

受是
胥反

受紂名也言紂慢天虐民不知所以作民父
母也慢天虐民之實即下文所云也

沈湎冒色敢行暴虐罪人以族官人以世惟宮
室臺榭陂池侈服以殘害于爾萬姓焚炙忠良

割剔孕婦皇天震怒命我文考肅將天威大勲

未集

涵彌充反陂班縻反炙之石反割空胡反剔宅歷反

沈湎溺於酒也冒色冒亂女色也族親族也

一人有罪刑及親族也世子弟也官使不擇

賢才惟因父兄而寵任子弟也土高曰臺有

木曰榭澤障曰陂停水曰池侈奢也焚炙炮

烙刑之類割剔割剥也皇甫謐云紂剖比干

妻以視其胎未知何據紂虐害無道如此故

皇天震怒命我文王敬將天威以除邪虐大

功未集而文王崩愚謂大勲在文王時未嘗

有意至紂惡貫盈武王伐之叙文王之辭不

得不爾學者當言外得之武問諸儒之說以爲

文王爲文考以明文王在位未嘗稱王之證

又既誅紂乃稱文考爲文王然既曰文考則

其謚定矣苟如其言將稱爲文公耶朱子曰

此等事無證左皆不可曉闕之可也文武無

伐紂之心而天與之人歸之其勢必誅紂而

後已故有肅將天威大勲未集之語但紂罪

未盈天命未絕故文王猶得以三分之二而

服事紂若使文王未崩十二三年紂惡不悛

天命已絕則孟津之事文王亦豈得而辭哉

以此見文武之心未嘗不同皆無私意視天

與人而已○因說文王事商曰文王但是做

得從容不迫武王便去伐商大猛耳文王伐

崇伐密戡黎等事又自顯然書說王季勤勞

王家詩云太王翦商都是他子孫自說不成

他子孫誣其父祖春秋分明說泰伯不從是

不從甚底事若泰伯當武王之世也只是爲

諸侯但時措之宜聖人又有不得已處橫渠云商之中世都棄了西方之地不管他所以戎狄復進入中國太王所以遷於岐然岐下也只是箇荒涼之地太王自去立箇家計如此○陳氏大猷曰敬者萬善之本不敬者萬惡之本人雖至愚猶知敬天今紂天且不敬宜其衆惡日深也

肆予小子發以爾友邦冢君觀政于商惟受罔有悛心乃夷居弗事上帝神祇遺厥先宗廟弗祀犧牲粢盛既于凶盜乃曰吾有民有命罔懲其侮

悛且緣反案音客盛時征反叅稷曰案在器曰盛

肆故也觀政猶伊尹所謂萬夫之長可以觀政八百諸侯背商歸周則商政可知先儒以

觀政為觀兵誤矣悛改也夷踳踳也武王言
故我小子以爾諸侯之向背觀政之失得於
商今諸侯背叛既已如此而紂無有悔悟改
過之心夷踳而居廢上帝百神宗廟之祀犧
牲粢盛以為祭祀之備者皆盡于凶惡盜賊
之人即箕子所謂攘竊神祇之犧牲牲者也
受之慢神如此乃謂我有民社我有天命而
無有懲戒其侮慢之意

朱子曰伊川謂無觀政之事非深見文武

之心不能及此非為存名教而義也若有心
要存名教而於事實有所改易則夫子之錄
泰誓武成其不存名教甚矣近世有存名教
之說大害事將聖人心迹都做兩截着了殊

不知聖人所行便是名教若所行如此而所
教如彼則非所以為聖人矣○程子曰觀政
之說必無此理如今日天命絕則紂今日便
是獨夫豈容更留之三年今日天命未絕便
是君也為之臣子者敢以兵脅君乎○林氏
曰夷如原壤夷侯之夷紂不犯武伐之如葛
不犯湯伐之也

天佑下民作之君作之師惟其克相上帝寵綏
四方有罪無罪予曷敢有越厥志相去聲

佑助寵愛也天助下民為之君以長之為之
師以教之君師者惟其能左右上帝以寵安
天下則夫有罪之當討無罪之當赦我何敢
有過用其心乎言一聽於天而已朱子曰這箇道理雖

人所固有者非聖人如何得如此光明盛大
你不曉得我教下樣子在此與你做只是要持守這箇
道理教他常立在此世間上柱天下柱地常如
此端正纔一日無人在維持便顛倒了所以說天
柱下民作之君作之師惟其克相上帝寵綏
佑下方天只得出生你付得這道理與你做與不
做却在為之立君好也由你做之既養你又
所以又使無一方只是世間不好底人不定
箇是寵綏四方只是世間不好底人不定
底事纔遇堯舜都安帖平定也所以謂之克
相上帝蓋助上帝之所未及也自秦漢以來
講學不明世之明德新君固有因其才智
業然無入知明德新民之事君道間有得其
一二而師之道德則絕無矣○陳氏經曰後世
之君刑政徒尚教化不立不知師道不盡則
不足以盡君道矣武王之意謂紂既不能當
君師之任則任君師獨不在我乎我當相天

以討紂之有罪而綏定天下之無罪者所不
得而私也。○陳氏雅言曰：天能與人以耳目
口鼻之形，而不能使之無飢餓凍餒之患，天
能賦人以仁義禮智之性，而不能使之無氣
稟物欲之蔽，故立之君以養之，為之師以教
之。為君師者，當曰：天之命我者，非以君位而
貴我，非以師位而尊我，惟其能相上帝之所
不及，撫養之使無一之不遂，其生教導之使
無一之不成，其性然後可以無負乎上天立
君師之意。蓋是時紂暴虐，君師之道廢，故武
王誓師之際，首及乎此。

同力度德，同德度義。受有臣億萬，惟億萬心。予

有臣三千，惟一心。度達各反

度量度也，德得也，行道有得於身也，義宜也。
制事達時之宜也，同力度德，同德度義，意古

者兵志之詞武王舉以明伐商之必克也林
氏曰左氏襄三十一年魯穆叔曰年鈞擇賢
義鈞以卜昭二十六年王子朝曰年鈞以德
德鈞以卜蓋亦舉古人之語文勢正與此同
百萬曰億紂雖有億萬臣而有億萬心衆叛
親離寡助之至力且不同况德與義乎林氏曰凡
勝負之理力同則有德者勝德同則有義者
勝度德校善惡也度義校曲直也○介軒董
氏曰行道有得放身身當作心按孟子曰道
若大路然邪子曰道猶路也萬古在前萬世
在後誰能不由此道而行凡日用事物當然
之理決不可不由此道是之謂道道乃衆人公
共之路必須能行此道而有得於吾心然後
可謂之德禮記鄉飲酒曰德者得也得於吾

身也朱子暮年榜公堂取據於德一條改有
得於身為有得於心仍俾六經用此為通例
禮記其身已是切已終必曰心益見向裏下
工夫耳○新安陳氏曰此謂百萬曰億洛誥
中又謂十萬曰億韋昭註楚語云十萬曰億
古數也秦改制始以萬萬為億今解尚書合
主十萬為億之說百
萬為億未見所本

商罪貫盈天命誅之予弗順天厥罪惟鈞

貫通盈滿也言紂積惡如此天命誅之今不

誅紂是長惡也其罪豈不與紂鈞乎如律故

縱者與同罪也

唐孔氏曰紂之惡如繩貫物其實已滿

予小子夙夜祗懼受命文考類于上帝宜于冢

土以爾有衆底天之罰

底致也冢土大社也祭社曰宜上文言綴紂
不誅則罪與紂鈞故此言予小子畏天之威
早夜敬懼不敢自寧受命于文王之廟告于
天神地祇以爾有衆致天之罰於商也王制
曰天子將出類乎上帝宜乎社造乎禰受命
文考即造乎禰也王制以神尊卑為序此先
言受命文考者以伐紂之舉天本命之文王
武王特稟文王之命以率其伐功而已

陳氏
經曰

紂之惡在不敬上天文王之德在肅將天威
武王之德在夙夜祇懼敬與不敬聖狂分焉

興亡
判焉

天矜于民民之所欲天必從之爾尚弼予一人
永清四海時哉弗可失

天矜憐於民民有所欲天必從之今民欲亡
紂如此則天意可知爾庶幾輔我一人除其
邪穢永清四海是乃天人合應之時不可失

也

林氏曰天之立君專以為民故武王於一
篇之中三致意焉首言元后作民父母以

見紂之不能為民父母也次言作之君師以

見紂之不能為君師也末言民欲天必從以

見民心欲亡紂而伐之必克也去一紂則惡

根除故永清四海堯授舜舜授禹天實與之

則堯舜不可失其與之之時湯放桀武王伐

紂天實奪之則湯武不可失其取之之時故

韓獻子曰文王率商之叛國以事紂惟知時
也禮運亦曰堯授舜舜授禹湯放桀武王伐

紂時也。○陳氏經曰：君源也。民流也。源清則流清，四海本清。紂汚濁之，伯夷、太公所以避之，以待天下之清也。去紂而除其穢惡，則清其源而天下清矣。

泰誓中

惟戊午，王次于河朔，羣后以師畢會。王乃徇師

而誓。

戊音茂

次止徇循也。河朔，河北也。戊午，以武成考之。

是一月二十八日。

唐孔氏曰：左莊三年，凡師一宿為舍，再宿為信，過信

為次，此直取止舍之義，非春秋三日例也。○林氏曰：漢律曆志曰：周師初發，以殷之十一月戊子，後三日得周正月辛卯朔。至戊午，渡孟津。孟津去周九百里。師行日三十里，凡三十一日。渡河三日，三誓。師上篇不言日，以中篇攷當是丁巳日。在河南將渡孟津時誓而

後渡河也中篇是戊午既渡而次河北所誓
下篇戊午明日將趨商郊誓而後行也三令
五申謹
之至也

曰嗚呼西土有衆咸聽朕言

周都豐鎬其地在西從武王渡河者皆西方

諸侯故曰西土有衆

呂氏曰上篇言友邦冢君御事庶士先諸侯而

後西土之人所以明尊卑之分也中下篇先及西土立法自近者始○新安陳氏曰伐紂之誓凡四上篇併諸侯凡從者誓之中下篇惟誓西伯所統者至救誓又併諸侯凡從者誓之篇末軍法甚明

我聞吉人為善惟日不足凶人為不善亦惟日不足今商王受力行無度播棄犂老昵比罪人

淫酗肆虐臣下化之朋家作仇脅權相滅無辜

顓天穢德彰聞

犁良脂磷題二反比必志反

惟日不足者言終日為之而猶為不足也將
言紂力行無度故以古人語發之無度者無
法度之事播放也犁鰲通黑而黃也微子所
謂老遜于荒是也老成之臣所當親近者紂
乃放棄之罪惡之人所當斥逐者紂乃親比
之酗醉怒也肆縱也臣下亦化紂惡各立朋
黨相為仇讎脅上權命以相誅滅流毒天下
無辜之人呼天告冤腥穢之德顯聞于上呂

氏曰為善至極則至治馨香為惡至極則穢
德彰聞

惟天惠民惟辟奉天有夏桀弗克若天流毒下
國天乃佑命成湯降黜夏命

言天惠愛斯民君當奉承天意昔桀不能順
天流毒下國故天命成湯降黜夏命

惟受罪浮于桀剝喪元良賊虐諫輔謂已有天
命謂教不足行謂祭無益謂暴無傷厥鑒惟不
遠在彼夏王天其以予乂民朕夢協朕卜襲于
休祥戎商必克

喪去聲鑒孔傳
本作監當從

浮過剥落喪去也古者去國為喪元良微子
也諫輔比干也謂已有天命如答祖伊我生
不有命在天之類下三句亦紂所嘗言者鑒
視也其所鑒視初不在遠有夏多罪天既命
湯黜其命矣今紂多罪天其以我又民乎龔
重也言我之夢協我之卜重有休祥之應知
伐商而必勝之也此言天意有必克之理張氏
曰即所謂商鑒不遠在夏后之世○林氏曰
其者未定之辭猶曰天其永我命于茲新邑
言之於未然之前辭當如此○新安胡氏曰
蔡傳言伐商以伐訓戎謂以兵戎伐之也
受有億兆夷人離心離德予有亂臣十人同心

同德雖有周親不如仁人

夷平也夷人言其智識不相上下也治亂曰
亂十人周公旦召公奭太公望畢公榮公太
顛閎夭散宜生南宮括其一文母孔子曰有
婦人焉九人而已劉侍讀以為子無臣母之
義蓋邑姜也九臣治外邑姜治內言紂雖有
夷人之多不如周治臣之少而盡忠也周至
也紂雖有至親之臣不如周仁人之賢而可
恃也此言人事有必克之理

朱子曰馬氏云
亂治也或曰亂

本作亂
古治字

天視自我民視天聽自我民聽百姓有過在予
一人今朕必往

過廣韻責也武王言天之視聽皆自乎民今
民皆有責於我謂我不正商罪以民心而察
天意則我之伐商斷必往矣蓋百姓畏紂之
虐望周之深而責武王不即拯已於水火也
如湯東面而征西夷怨南面而征北狄怨之
意天視自我民視天聽自我民聽或問此若
有不同如何朱子曰天豈曾有耳目以視
聽只是自民之視聽便是天之視聽如帝命
文王豈天諄諄然命之只是文王要恁地便
是理合恁地便是帝命之也又曰若一件事
民人皆以為是便是天以為是若民人皆歸

往之便是天命之也此處甚微故其理難看
○問天視天聽謂天即理也曰天固是理然
蒼蒼者亦是天在上而兩有主宰者亦是天各
隨他所說今既曰視聽即理又如何會視聽
雖說不同又却只是一箇知其同不妨其為
異知其異不害其為同○新安陳氏曰百姓
有過恐只如萬方有罪之意耳○王氏曰在
予一人蓋以其身任天下之責不如是不足
以爲天吏也

我武惟揚侵于之疆取彼凶殘我伐用張于湯
有光

揚舉侵入也凶殘紂也猶孟子謂之殘賊武
王吊民伐罪於湯之心為益明白於天下也
自世俗觀之武王伐湯之子孫覆湯之宗社

謂之湯讎可也然湯放桀武王伐紂皆公天下為心非有私於己者武之事質之湯而無愧湯之心驗之武而益顯是則伐商之舉豈不於湯為有光也哉

朱子曰武王威武奮揚侵彼紂之疆界取其殘

賊而殺伐之功因以張大比於湯之伐桀又有光焉

勗哉夫子罔或無畏寧執非敵百姓懍懍若崩厥角嗚呼乃一德一心立定厥功惟克永世

勗勉也夫子將士也勉哉將士無或以紂為不足畏寧執心以為非我所敵也商民畏紂之虐懍懍若崩摧其頭角然言人心危懼如

此汝當一德一心立定厥功以克永世也

林氏

曰考之孟子疑此二篇必有所增損潤色其
字大抵相同其意旨則有不同者蓋康誥伏
生所傳泰誓孔壁續出孔氏為隸古定其間
必有不能曉而以意增損者則今泰誓康誥
與孟子所舉不同者以此。董氏鼎曰勗我
數語固不以至仁伐至不仁而崩倖勝輕敵
之心亦不以羣臣同心同德而忘一德一心
之戒聖人之重用民命臨事而懼也如此

泰誓下

時厥明王乃大巡六師明誓衆士

厥明戊午之明日也古者天子六軍大國三
軍是時武王未備六軍牧誓叙三卿可見此
曰六師者史臣之詞也

王曰嗚呼我西土君子天有顯道厥類惟彰今
商王受狎侮五常荒怠弗敬自絕于天結怨于
民

天有至顯之理其義類甚明至顯之理即典
常之理也紂於君臣父子兄弟夫婦典常之
道褻狎侮慢荒棄怠惰無所敬畏上自絕于
天下結怨于民結怨者非一之謂下文自絕
結怨之實也

林氏曰君子統上下而言越王
句踐伐吳以其士卒君子六千
人為中軍則士卒亦可言君子

斷朝涉之脛剖賢人之心作威殺戮毒痛四海

崇信姦回放黜師保屏棄典刑囚奴正士郊社
不修宗廟不享作奇技淫巧以悅婦人上帝弗
順祝降時喪爾其孜孜奉予一人恭行天罰

斲斲也孔氏曰冬月見朝涉水者謂其脛耐
寒斲而視之史記云比干強諫紂怒曰吾聞
聖人心有七竅遂剖比干觀其心痛病也作
刑威以殺戮為事毒病四海之人言其禍之
所及者遠也回邪也正士箕子也郊所以祭
天社所以祭地奇技謂奇異技能淫巧為過
度之巧列女傳紂膏銅柱下加炭令有罪者

行輒墮炭中妲己乃笑夫欲妲己之笑至為
炮烙之刑則其奇技淫巧以悅之者宜無所
不至矣祝斷也言紂於姦邪則尊信之師保
則放逐之屏棄先王之法囚奴中正之士輕
廢奉祀之禮專意污褻之行悖亂天常故天
弗順而斷然降是喪亡也爾衆士其勉力不
怠奉我一人而敬行天罰乎

古人有言曰撫我則后虐我則讎獨夫受洪惟
作威乃汝世讎樹德務滋除惡務本肆予小子
誕以爾衆士殄殲乃讎爾衆士其尚迪果毅以

登乃辟功多有厚賞不迪有顯戮

洪大也獨夫言天命已絕人心已去但一獨夫耳孟子曰殘賊之人謂之一夫武王引古人之言謂撫我則我之君也虐我則我之讎也今獨夫受大作威虐以殘害于爾百姓是乃爾之世讎也務專力也植德則務其滋長去惡則務絕根本兩句意亦古語喻紂為衆惡之本在所當去故我小子大以爾衆士而殄絕殲滅汝之世讎也迪蹈登成也殺敵為果致果為毅爾衆士其庶幾蹈行果毅以成

汝君若功多則有厚賞非特一爵一級而已
不迪果毅則有顯戮謂之顯戮則必肆諸市
朝以示衆庶

西山真氏曰武王舉古人之言以明民之常情如此若君民之分豈以虐我而遂離之哉然君民之分不可恃而民之常情不可不察

嗚呼惟我文考若日月之照臨光于四方顯于
西土惟我有周誕受多方

若日月照臨言其德之輝光也光于四方言
其德之遠被也顯于西土言其德尤著於所
發之地也文王之地止於百里文王之德達
于天下多方之受非周其誰受之文王之德

登乃辟功多有厚賞不迪有顯戮

洪大也獨夫言天命已絕人心已去但一獨夫耳孟子曰殘賊之人謂之一夫武王引古人之言謂撫我則我之君也虐我則我之讎也今獨夫受大作威虐以殘害于爾百姓是乃爾之世讎也務專力也植德則務其滋長去惡則務絕根本兩句意亦古語喻紂為衆惡之本在所當去故我小子大以爾衆士而殄絕殲滅汝之世讎也迪蹈登成也殺敵為果致果為毅爾衆士其庶幾蹈行果毅以成

汝君若功多則有厚賞非特一爵一級而已

不迪果毅則有顯戮謂之顯戮則必肆諸市

朝以示衆庶

西山真氏曰武王舉古人之言以明民之常情如此若君民之

分豈以虐我而遂讎之哉然君民之分不可恃而民之常情不可不察

嗚呼惟我文考若日月之照臨光于四方顯于

西土惟我有周誕受多方

若日月照臨言其德之輝光也光于四方言

其德之遠被也顯于西土言其德尤著於西

發之地也文王之地止於百里文王之德達

于天下多方之受非周其誰受之文王之德

實天命人心之所歸故武王於誓師之末歎

息而言之

陳氏雅言曰此武王稱文王聖德輝光被於遠而著於近故能受天

命而得民心也

予克受非予武惟朕文考無罪受克予非朕文
考有罪惟予小子無良

無罪猶言無過也無良猶言無善也商周之

不敵久矣武王猶有勝負之慮恐為文王著

者聖人臨事而懼也如此

林氏曰聖人至誠畏懼之心充實於

中則發於言自然如此非有一毫作偽於其間也○董氏鼎曰事幸而集則文考之功不

幸不集則予小子之過善則稱親過則稱已

禮所當然也又按三篇三數紂之惡發舒萬

民之氣天怒已極人怨已深不待牧野之戰而天下已無商矣嗚呼豈非萬世之永鑑哉

牧誓

牧地名在朝歌南即今衛州治之南

也武王軍於牧野臨戰誓衆前既有

泰誓三篇因以地名別之今文古文

皆有陳氏曰禹征苗誓只數語廿誓湯誓則一篇武王之誓至四篇

世愈降而文愈繁也

時甲子昧爽王朝至于商郊牧野乃誓王左杖

黃鉞右秉白旄以麾曰逖矣西土之人杖直亮反逖他

歷反

甲子二月四日也昧冥爽明也昧爽將明未
明之時也鉞斧也以黃金為飾王無自用鉞
之理左杖以為儀耳旄軍中指麾白則見遠
麾非右手不能故右秉白旄也按武成言癸
亥陳于商郊則癸亥之日周師已陳牧野矣
甲子昧爽武王始至而誓師焉曰者武王之
言也逖遠也以其行役之遠而慰勞之也

林氏

曰言曰不言月上本泰誓文也○
孔氏曰牧野紂近郊三十里也

王曰嗟我友邦冢君御事司徒司馬司空亞旅

師氏千夫長百夫長

長上聲

司徒司馬司空三卿也武王是時尚為諸侯
故未備六卿唐孔氏曰司徒主民治徒庶之
政令司馬主兵治軍旅之誓戒司空主土治
壘壁以營軍亞次旅衆也大國三卿下大夫
五人士二十七人亞者卿之貳大夫是也旅
者卿之屬士是也師氏以兵守門者猶周禮
師氏王舉則從者也千夫長統千人之帥百
夫長統百人之帥也

及庸蜀羌髳微盧彭濮人

髳莫侯反
濮音卜

左傳庸與百濮伐楚庸濮在江漢之南羌在

西蜀髣微在巴蜀盧彭在西北武王伐紂不

期會者八百國今誓師獨稱八國者蓋八國

近周西都素所服役乃受約束以戰者若上

文所言友邦冢君則泛指諸侯而誓者也陳氏

曰文王化行江漢自北而南故八國皆來助

舉其遠則近者可知○蘇氏曰楚饑庸與百

濮伐之庸上庸縣濮即百濮又楚伐羅羅與

盧戎兩軍之蓋南蠻之屬楚者羗先零罕開

之屬彭今屬武陽有彭亡髣微

缺則知此數國皆西南之夷也

稱爾戈比爾干立爾矛予其誓比毗至反

稱舉戈戟干楯矛亦戟之屬長二丈唐孔氏

曰戈短人執以舉之故言稱楯則並以扞敵

故言比予長立之於地故言立器械嚴整則士氣精明然後能聽誓命

王曰古人有言曰牝雞無晨牝雞之晨惟家之

索

索昔各反

索蕭索也牝雞而晨則陰陽反常是為妖孽而家道索矣將言紂惟婦言是用故先發此今商王受惟婦言是用昏棄厥肆祀弗答昏棄厥遺王父母弟不迪乃惟四方之多罪逋逃是崇是長是信是使是以為大夫卿士俾暴虐于百姓以茲究于商邑

長上聲

肆陳答報也婦妲己也列女傳云紂好酒淫
樂不離妲己妲己所舉者貴之所憎者誅之
惟妲己之言是用故顛倒昏亂祭所以報本
也紂以昏亂棄其所當陳之祭祀而不報昆
弟先王之胤也紂以昏亂棄其王父母弟而
不以道遇之廢宗廟之禮無宗族之義乃惟
四方多罪逃亡之人尊崇而信使之以為大
夫卿士使暴虐于百姓姦宄于商邑蓋紂惑
於妲己之嬖背常亂理遂至流毒如此也孫氏
曰泰誓言紂之惡終於悅婦人牧誓言紂之
惡始於用婦言豈非紂之終始出於此乎○

臨川吳氏曰四方多罪之人逃亡而歸紂者乃尊寵而任用之以之居顯位俾毒民為惡也此言紂反人道之常天罰所宜加也○新安陳氏曰厥遺王父母弟如左傳所謂先君之遺姑姊妹

今予發惟恭行天之罰今日之事不愆于六步七步乃止齊焉夫子勗哉

愆過勗勉也步進趨也齊齊整也今日之戰不過六步七步乃止而齊此告之以坐作進退之法所以戒其輕進也

不愆于四伐五伐六伐七伐乃止齊焉勗哉夫子

伐擊刺也少不下四五多不過六七而齊此
告之以攻殺擊刺之法所以戒其貪殺也上
言夫子勗哉此言勗哉夫子者反覆成文以
致其丁寧勸勉之意下倣此

王氏炎曰六步七步足法也六

伐七伐手法也○呂氏曰大司馬之法伍兩卒旅各有其長使止齊之者使其部伍之長各自止其止各自齊其齊故當戰時井然有序不失紀律三軍如一人

尚桓桓如虎如貔如熊如羆于商郊弗迓克奔
以役西土勗哉夫子

桓桓威武貌貔執夷也虎屬欲將士如四獸
之猛而奮擊于商郊也迓迎也能奔來降者

勿迎擊之以勞役我西土之人此勉其武勇

而戒其殺降也

陳氏大猷曰用兵以制節為主武王慮其或

拘故喻以虎豹之勇又慮過於勇而妄殺故以殺降為戒

爾所弗勗其于爾躬有戮

弗勗謂不勉於前三者愚謂此篇嚴肅而溫

厚與湯誓誥相表裏真聖人之言也泰誓武

成一篇之中似非盡出於一人之口豈獨此

為全書乎讀者其味之

王氏曰功多厚賞前誓已言此不再言而

獨言有戮者軍事以嚴終亦威克厥愛之意○董氏鼎曰此臨戰誓師之辭杖錢秉旄所以肅已之容稱戈比干立矛所以肅人之容軍容既肅然後發命則人無譁而聽者審矣

自古人有言至恭行天罰所以聲罪致討而
激士卒之義也自今日之事至乃止齊焉所
以明審法令而示行陣之禮也自勗戎以下
又勉之以臨陣之勇撫衆之仁也以至仁伐
此至不仁而謹畏戒懼尚如
此斯其為王者之師歟

武成

史氏記武王往伐歸獸祀羣神告羣
后與其政事共為一書篇中有武成

二字遂以名篇全文無古文有

問武成

篇諸家多以錯簡然反覆讀之竊以為自王若日以後皆是史官歷叙以前之事雖作武王告羣后之辭而實史官叙述之文故其間如有道曾孫周王哉及昭我周王之語皆是史官之言非武王當時自稱如此也亦

如五語若如中王若曰以下多是周公之
讀又既生魄恐是晦日既者言其魄
之既足也以曆推之當為四月晦未
知此篇先生尋常如何看朱子曰王
若曰以下固是告羣后之辭無叙其
致禱之辭亦與湯誥相類但此辭却
無結殺處只自叙其功烈政事之美
又書戊午癸亥甲子日辰亦非誥命
之體恐須是有錯簡然自王氏程氏
劉原父以下所定亦各不同舊嘗考
之劉以爲王語之末有缺文似得之
彼有七經小傳否可檢看又漢書曆
志謂是歲有閏亦是也口呂氏曰武
成見武王有取商之規模有定商之
規模取商以至公大義定商以常典
成法秦晉隋亦能一天下而
亡不旋踵蓋無以定之也

惟一月壬辰旁死魄越翼日癸巳王朝步自周

于征伐商

一月建寅之月不曰正而曰一者商建丑以十二月為正朔故曰一月也詳見太甲泰誓篇壬辰以泰誓戊午推之當是一月二日死魄朔也二日故曰旁死魄翼明也先記壬辰旁死魄然後言癸巳伐商者猶後世言某日必先言某朔也周鎬京也在京兆鄠縣上林即今長安縣昆明池北鎬陂是也

朱子曰漢志引武成

篇惟一月壬辰旁死魄若翌日癸巳武王乃朝步自周于征伐商又曰越若來三月既死

魄粵五日甲子咸劉商王紂又曰惟四月既旁生魄粵六日庚戌武王燎于周廟翌日辛

亥祀于天位粵五日乙卯乃以庶國祀載于
周廟又畢命豐刑曰惟十有二年六月庚午
肅王命作策豐刑今按伏生今文尚書無武
成獨孔氏古文尚書乃有此篇今顏氏註劉
歆所引兩節見其與古文不同遂皆以為今
文尚書不知何所考也諸家推曆以為此年
二月有閏四月丁未為十九日庚戌為二十
二日然二日皆在生魄之後則古文為倒而
此志所引者為順但其言燎于周廟似無理
耳況古文此篇文皆錯謬安知既生魄庶邦
冢君暨百工受命于周十四字非本在示天
下弗服之下丁未祀于周廟之上而王若曰
以下乃大告武成之文耶○王氏曰休曰翼
輔也以此日為主則明日為輔翼此日者故
以明日為翼日○唐孔氏
曰舉事貴早朝故皆言朝

厥四月哉生明王來自商至于豐乃偃武修文
歸馬于華山之陽放牛于桃林之野示天下弗

服

哉如字華胡化反

哉始也始生明月三日也豐文王舊都也在

京兆鄠縣即今長安縣西北靈臺豐水之上

周先王廟在焉山南曰陽桃林今華陰縣潼

關也樂記曰武王勝商渡河而西馬散之華

山之陽而弗復乘牛放之桃林之野而弗復

服車甲衅而藏之府庫倒載干戈包以虎皮

天下知武王之不復用兵也○此當在萬姓

悅服之下

唐孔氏曰生明死魄俱是月初上云死魄此云生明互言耳○呂氏

曰但歸放用以伐紂之牛馬耳天子十二閑與丘甸之賦自不廢與晉武平吳而去武備

唐穆平兩河而銷兵不同○王氏曰軍行戰車用馬任載之車用牛服乘用也急於偃武如此見以兵定天下非其本心也

丁未祀于周廟邦甸侯衛駿奔走執豆籩越三

日庚戌柴望大告武成

駿俊反苟

駿爾雅曰速也周廟周祖廟也武王以克商之事祭告祖廟近而邦甸遠而侯衛皆駿奔走執事以助祭祀豆木豆籩竹豆祭器也既告祖廟燔柴祭天望祀山川以告武功之成由近而遠由親而尊也○此當在百工受命于周之下

陳氏曰歸馬放牛此偃武之事祀于周廟以下皆修文之事○唐孔

書作天子全六

二十一

氏曰六服侯甸男采衛要此舉其要

既生魄庶邦冢君暨百工受命于周

生魄望後也四方諸侯及百官皆於周受命

蓋武王新即位諸侯百官皆朝見新君所以

正始也○此當在示天下弗服之下問生明如

何朱子曰日為魂月為魄魄是黯處魄死則明生書所謂哉生明是也老子所謂載營魄

載如人載車車載人之載月受日之光魂加於魄魄載魂也明之生時大盡則初二小盡

則初三月受日之光常全人望在下却在側邊了故見其盈虧不同或云月形如餅非也

筆談云月形如彈丸其受光如粉塗一半月去日近則光露一屑漸遠則光漸大且如月

在午日在酉則是近一遠三謂之弦至日月相望則去日半矣故謂之望日在西而月在

東人在下面得以望見其光之全月中有影者蓋天包地外地形小日在地下則月在天地中日甚大從地四面光起其影則地影也地礙日之光所謂山河地影是也如星亦受日光凡天地之光皆如是日光也自十六日生魄之後其光之遠近如前之弦謂之下弦至晦則月與日相疊月在日後光盡體伏矣○新安陳氏曰諸家多謂生魄望後也而不察既字以望與既望例之則我生魄十六日既生魄十七日也夏氏又謂既盡也與舜典既月同謂盡既生魄以後之日殊不知此既字乃已然之辭與食之既既月不同其實十七日受命十九日丁未絕周廟簡倒耳所以云此當在示天下弗服之下而丁未絕于周廟當在百工受命于周之下也

王若曰嗚呼羣后惟先王建邦啓土公劉克篤前烈至于大王肇基王迹王季其勤王家我文

考文王克成厥勲誕膺天命以撫方夏大邦畏其力小邦懷其德惟九年大統未集予小子其承厥志

羣后諸侯也先王后稷武王追尊之也后稷始封於邠故曰建邦啓土公劉后稷之曾孫史記云能修后稷之業太王古公亶父也避狄去邠居岐邠人仁之從之者如歸市詩曰居岐之陽實始翦商太王雖未始有翦商之志然太王始得民心王業之成實基於此王季能勤以繼其業至於文王克成厥功大受

天命以撫安方夏大邦畏其威而不敢肆小
邦懷其德而得自立自為西伯專征而威德
益著於天下凡九年崩大統未集者非文王
之德不足以受天下是時紂之惡未至於亡
天下也文王以安天下為心故予小子亦以
安天下為心○此當在大告武成之下問先
生近
定武成新本朱子曰前輩定本更差一節王
若曰一段或接于征伐商之下以為誓師之
辭或連受命于周之下以為命諸侯之辭以
為誓師固當錯連下說了以為命諸侯之辭
者此去祭日只爭一兩日無緣有先誥命之
理某看却諸侯來便教他助祭此是祭畢臨
遣之辭當在大告武成之下比前輩只差此
一節○周自積累以來其勢日大又當商家

書傳卷之三

二十一

無道之時天下趨周其勢自爾至於文王三分天下有其二以服事商孔子稱至德只二入皆若非文王亦須取了孔子稱至德只二入皆可為兩不為者也。○問文王更在十三年將終事紂乎抑為武王牧野之舉乎曰看文王亦不是安坐不做事底人如詩中言文王受命有此武功既伐于崇作邑于豐則武功都是文王做來詩載武王武功却少但卒其伐了一耳觀文王一時氣勢如此度必不終竟休了王却似生拍破一般○商紂之世文王來分天下有其二以服事商至武王十三年三分天下紂而有其二張子曰此事間不容髮一乃伐紂而命未絕則是君臣當日命絕則為日之間天命未絕何王以知之人情而已諸侯獨夫然命之絕否何王以知之人情而已諸侯不期而會者八百武王安得而止之哉詳考詩書所載則文武之心可見若使文王漢然無心於天下則三分之心二亦不當有矣此等處難說孔子謂可與立未可與權到那時勢自是要住不得後來人把文王說得忒恁

地却做一箇不做聲不做氣如此形容文王
都沒情理以詩書考之全不是如此
一節不是一項小小侵掠又不如說自
看見都自據有其土地這自大段施
勢自是於岐山下突出許多人是誰
崩頽忽於漢儒謂西西伯受命稱王
○歐陽氏曰漢儒謂西西伯受命稱王
者妄也以紂之暴虐西西伯受命稱王
至其叛已稱王反優容不問者十三年
近於人情乎孔子曰三分天下有其二
事殷使西伯王起於何說而稱王安能
謂西伯稱王起於何說而稱王安能
信也夷齊義士也方其辭國而去聞西
賢共往歸之使西伯稱王是僭叛之國
不以為非依之久而不去至武王伐紂
為誓稱十有三年說者因此豈近於人
泰誓稱十有三年說者因此豈近於人
及武王居喪三年並數之爾故以西伯
芮之訟謂之受命以為元年中古者人
必稱元年西伯即位久矣中間不宜改
元而

又改元至武王即位宜改元而反不改元乃
上冒先君之元并其居喪稱十一年及不
滅商而得天下其文王受命改元武王不
改元由是言之謂文王受命改元武王不
王之間不年改元皆妄也詩書所載燦然不誣矣孔
子當衰周之時患衆說之紛紜惑亂當世故
修六經以示信萬世孔子沒去聖稍遠諸家
小說復興與六經相亂自漢以來莫能辨正
今卓然一信於六經則十有三年武王即位
稱之十三年爾復何疑哉○新安陳氏曰后稷
王不窋韋昭註王之王先祖故稱王商頌亦以
契為玄王是也武王告諸侯謂周之基業自
后稷公劉大王季文王建之篤之基之勤
之成之有自來矣我不過承先志而為之耳
意謂十五六世數千百年積德累功前作後
述以有今日非一朝一夕之積德累功前作後
侯之聽也○陳氏曰大邦之以力自強遇文王
兩力無所施故以文王為可畏而有以畏其

力小邦以德望人遇文王而獲適所願故以
文王為可懷而有以懷其德文王初無心於
辨德力之

底商之罪告于皇天后土所過名山大川曰惟
有道曾孫周王發將有大正于商今商王受無
道暴殄天物害虐烝民為天下逋逃主萃淵藪
予小子既獲仁人敢祗承上帝以遏亂略華夏
蠻貊罔不率俾

霜莫
白反

底至也后土社也句龍為后土周禮大祝云
王過大山川則用事焉孔氏曰名山謂華大
川謂河蓋自豐鎬往朝歌必道華涉河也曰

者舉武王告神之語有道指其父祖而言周
王二字史臣追增之也正即湯誓不敢不正
之正萃聚也紂殄物害民為天下逋逃罪人
之主如魚之聚淵如獸之聚藪也仁人孔氏
曰太公周召之徒略謀略也俾廣韻曰從也
仁人既得則可以敬承上帝而遏絕亂謀內
而華夏外而蠻貊無不率從矣或曰太公歸
周在文王之世周召周之懿親不可謂之獲
此蓋仁人自商而來者愚謂獲者得之云爾
即泰誓之所謂仁人非必自外來也不然經

傳豈無傳乎○此當在乎征伐商之下

林氏曰稱

有道曾孫本其祖父而言言已乃有道之人
之曾孫明周之世世脩德有通非一世也○
復齋董氏曰下言受無道故於此言有道亦
對稱之舜曾孫主祭者之稱曲禮外事曰曾
孫某侯某詩甫田曰曾孫不怒左哀三年蒯
賁臨戰禱舜亦稱曾孫○葉氏曰湯伐桀日
聿求元聖武王伐
紂曰既獲仁人

恭天成命肆予東征綏厥士女惟其士女篚厥
玄黃昭我周王天休震動用附我大邑周

成命黜商之寔命也篚竹器玄黃色幣也敬
奉天之寔命故我東征安其士女士女喜周
之來筐篚盛其玄黃之幣明我周王之德者

是蓋天休之所震動故民用歸附我大邑周也或曰玄黃天地之色籙厥玄黃者明我周王有天地之德也○此當在其承厥志之下

朱子曰商人而曰我周王猶商書所謂我后也○陳氏曰成命一定不易決於伐商也肆遂也○武王為西伯紂在東故曰東征士女猶曰男女詩中士多連女言之

渡一作逾

惟爾有神尚克相予以濟兆民無作神羞既戊午師渡孟津癸亥陳于商郊俟天休命甲子昧爽受率其旅若林會于牧野罔有敵于我師前徒倒戈攻于後以北血流漂杵一戎衣天下大定乃反商政政由舊釋箕子囚封比干墓式商

容閭散鹿臺之財發鉅橋之粟大賚于四海而

萬姓悅服

相去聲戊音茂陳直刃
反倒都皓反散先肝反

休命勝商之命也武王頓兵商郊雍容不迫
以待紂師之至而克之史臣謂之俟天休命
可謂善形容者矣若林即詩所謂其會如林
者紂衆雖有如林之盛然皆無有肯敵我師
之志紂之前徒倒戈反攻其在後之衆以走
自相屠戮遂至血流漂杵史臣指其實而言
之蓋紂衆離心離德特劫於勢而未敢動耳
一旦因武王吊伐之師始乘機投隙奮其怨

怒反戈相戮其酷烈遂至如此亦足以見紂
積怨于民若是其甚而武王之兵則蓋不待
血刃也此所以一被兵甲而天下遂大定乎
乃者繼事之辟反紂之虐政由商先王之舊
政也式車前橫木有所敬則俯而憑之商容
商之賢人閭族居里門也賚予也武王除殘
去暴顯忠遂良賑窮調乏澤及天下天下之
人皆心悅而誠服之帝王世紀云殷民言王
之於仁人也死者猶封其墓況生者乎王之
於賢人也亡者猶表其閭况存者乎王之於

財也聚者猶散之况其復籍之乎唐孔氏曰

是為悅服之事○此當在罔不率俾之下朱子

曰血流漂杵孟子說盡信書不如無書者只緣當時恁地戰鬪殘戮恐當時人以此為口實故說此然看上文自說前徒倒戈攻于後以非不是武王殺他乃紂之人自蹂踐相殺荀子云所以殺之者非罔人也商人也觀武王興兵初無意於殺人所謂今日之事不憊于六伐七伐乃止齊焉是也武王之心非好殺也杵或作鹵楯也一戎衣言一著戎衣以伐紂也○唐孔氏曰周語曰王以二月癸亥夜陳未畢而兩是兩止畢陳○蔡氏元度曰詩云肆伐大商會朝清明蓋謂兩止清明也○林氏曰武王臨戰不敢以勝自必待天之佑已而勝之此謂俟天之休命先儒兩止畢陳蓋過論也周師未嘗血刃而紂衆自相屠戮人心之叛商歸周如北是即天命去商佑周之驗也天之休命豈不昭然在此哉○陳

氏曰先驅商之平民陳後乃紂之惡黨民怨之深遂因此易鄉反攻之○李氏曰湯伐夏日纘禹舊服武王伐商曰反商政由舊禹湯所行桀紂棄之湯武復之適所以為之資耳○新安陳氏曰萬姓悅服實總結乃反商政以下數句大學平天下章不過好惡財用二者與天下為公而已釋箕子至費粟賚四海皆反商政之大者釋箕子以下好惡與民為公也散財以下財用與民為公也○董氏鼎曰漢高入關除苛解饒與父老約法三章得武王反商政之意獨不能由舊襲用秦法所以周不愧商而漢有愧於周也

列爵惟五分土惟三建官惟賢位事惟能重民五教惟食喪祭惇信明義崇德報功垂拱而天

下治

列爵惟五公侯伯子男也分土惟三公侯百

里伯七十里子男五十里之三等也建官惟
賢不肖者不得進位事惟能不才者不得任
五教君臣父子夫婦兄弟長幼五典之教也
食以養生喪以送死祭以追遠五教三事所
以立人紀而厚風俗聖人之所甚重焉者惇
厚也厚其信明其義信義立而天下無不勵
之俗有德者尊之以官有功者報之以賞官
賞行而天下無不勸之善夫分封有法官使
有要五教修而三事舉信義立而官賞行武
王於此復何為哉垂衣拱手而天下自治矣

史臣述武王政治之本末言約而事博也如此哉○此當在大邑周之下而上猶有缺文按此篇編簡錯亂先後失序今考正其文于

後

新安陳氏曰所重教食喪祭四者證以堯

食編為爾德否則君不君臣不臣雖有粟吾

得而食諸食足矣即繼以慎終之喪報本之

祭皆所以感茲斯人之良心而維持天下之

教化也○王氏曰博厚其信使天下不趨於

詐顯明其義使天下不徇於利崇德使人知

所以尚賢報功使人知所以勸忠○呂氏曰武王至此夫何為哉無為而天下自治以見

武王能還唐虞風俗於千載之下武成與堯

舜氣象不同矣終篇一語堯舜無為之治乃

恍然若存焉○陳氏雅言曰聖人詳於有為

然後可以享夫無為蓋有為者所以致無為

之本無為者所以收有為之效呂氏謂武成

篇末有堯舜氣象
斯言也

今考定武成

惟一月壬辰旁死魄越翼日癸巳王朝步自
周于征伐商底商之罪告于皇天后土所過
名山大川曰惟有道曾孫周王發將有大正
于商今商王受無道暴殄天物害虐烝民為
天下逋逃主萃淵藪予小子既獲仁人敢祗
承上帝以遏亂略華夏蠻貊罔不率俾惟爾
有神尚克相予以濟兆民無作神羞既戊午
師渡孟津癸亥陳于商郊俟天休命甲子昧

師渡之渡
一本作逾

奭受率其旅若林會于牧野罔有敵于我師
前徒倒戈攻于後以北血流漂杵一戎衣天
下大定乃反商政政由舊釋箕子囚封比干
墓式商容閭散鹿臺之財毀鉅橋之粟大賚
于四海而萬姓悅服厥四月哉生明王來自
商至于豐乃偃武修文歸馬于華山之陽放
牛于桃林之野示天下弗服既生魄庶邦冢
君暨百工受命于周丁未祀于周廟邦甸侯
衛駿奔走執豆籩越三日庚戌柴望大告武
成王若曰嗚呼羣后惟先王建邦啓土公劉

克篤前烈至于大王肇基王迹王季其勤王
家我文考文王克成厥勲誕膺天命以撫方
夏大邦畏其力小邦懷其德惟九年大統未
集予小子其承厥志恭天成命肆予東征綏
厥士女惟其士女篚厥玄黃昭我周王天休
震動用附我大邑周列爵惟五分土惟三建
官惟賢位事惟能重民五教惟食喪祭惇信
明義崇德報功垂拱而天下治

按劉氏王氏程子皆有改正次序今參考
定讀如此大略集諸家所長獨四月生魄

丁未庚戌一節今以上文及漢志日辰推之其序當如此耳疑先儒以王荅曰宜繫受命于周之下故以生魄在丁未庚戌之後蓋不知生魄之日諸侯百工雖來請命而武王以未祭祖宗未告天地未敢發命故且命以助祭乃以丁未庚戌祀于郊廟大告武功之成而後始告諸侯上下之交神人之序固如此也劉氏謂予小子其承厥志之下當有缺文以今考之固所宜有而程子從恭天成命以下三十四字屬於

其下則已得其一節而用附我大邑周之
下劉氏所謂缺文猶當有十數語也蓋武
王革命之初撫有區夏宜有退托之辭以
示不敢遽當天命而求助於諸侯且以致
其交相警勅之意略如湯誥之文不應但
止自序其功而已也列爵惟五以下又史
官之詞非武王之語讀者詳之

朱子曰武成月日以

孔註漢志參考大抵多同但漢志二月既死魄越五日甲子為差速而四月既生魄與丁未庚戌小不同耳蓋以上文一月壬辰旁死魄推之則二月之死魄後五日且當為辛酉或壬戌而未得為甲子此漢志之誤也又以一月壬辰二月甲子并閏推

書作人金

三十一

之則漢志言四月既生魄越六日庚戌當
為二十三日而經以生魄居丁未庚戌之
後則恐經文倒也曆法雖無四月俱小之
理然亦不過先後一二日耳不應所差如
此之多也宗廟內事日用丁巳漢志乃無
丁未而以庚戌燎于周廟則為剛日非所
當用而燎又非宗廟之禮且以翌日辛亥
祀于天位而粵五日乙卯又祀于周廟
則六日之間三舉大祭禮數而煩近於不
敬抑亦經文所無有不知劉歆何所據也
顏註以為今文尚書則伏生今文二十八
篇中本無此篇顏氏之云又未知其何所
據也讀者詳之

洪範

漢志曰禹治洪水錫洛書法而陳之
洪範是也史記武王克殷訪問箕子

以天道箕子以洪範陳之按篇內曰
而曰汝者箕子告武王之辭意洪範
發之於禹箕子推衍增益以成篇歟

今文古文皆有

朱子曰洪範一篇首尾都是歸皇極上去

蓋人君以一身為至極之標準最是
不易又須斂是五福所以斂聚五福
以為皇極之本又須是敬五事順五
行厚八政協五紀以結衷箇皇極又
須又三德使事物之接剛柔之辨須
區處教合宜稽疑便是考之於神庶
徵便是驗之於天五福是體之於人
這下許多是維持這皇極○讀洪範
且各還他題目一則五行二則五事
三則八政四則五紀五則皇極至其
後庶徵五福六極乃權衡聖道而著
其驗耳○說洪範曰看來古人文字

也不被人牽強說得出只是焦地熟
讀少間字字都自會著實又曰今人
只管要說治道這是治道最切緊處
這箇著理會不通又去理會甚麼零
零碎碎○陳氏大猷曰箕子之陳洪
範文王之演易皆當殷之末周之初
也

惟十有三祀王訪于箕子

商曰祀周曰年此曰祀者因箕子之辭也箕
子嘗言商其淪喪我罔為臣僕史記亦載箕
子陳洪範之後武王封于朝鮮而不臣也蓋
箕子不可臣武王亦遂其志而不臣之也訪
就而問之也箕國名子爵也○蘇氏曰箕子

之不臣周也而曷為為武王陳洪範也天以是道畀之禹傳至於我不可使自我而絕以武王而不傳則天下無可傳者矣故為箕子

之道者傳道則可仕則不可

朱子曰柯國材言武王伐殷序

謂十有一年書謂十有三年序不足憑洪範謂十有三紀則十三年明矣必是當年初克商方便釋箕子囚而問之若十一年釋了十三
年方問他不應如此遲遲此說有理○伊川說周書惟十有三紀與惟十有一年三與一須有一字錯泉州高某說一字錯○孔氏曰箕子稱紀不忘本○張氏曰稱紀不稱年稱王訪箕子而不稱箕子朝王稱王乃言而後箕子乃言深見箕子為天下萬世大法不得已之意○陳氏經曰稱紀者存商之舊見箕子義當不屈也稱訪者就而見不敢屈而致見武王義當有所屈也箕子之不屈其守正

不撓當如是也武王之有所屬其尊德樂道
不如是不足與有為也○新安陳氏曰武王
下車之初以道統為重即就問箕子孟子所
謂不召之臣欲有謀焉則就之者也雖封朝
鮮終稱箕子而洪範終篇稱武王曰汝
而自稱我終不臣周也不臣周所以正萬世
君臣之大法陳洪範所以傳萬世天人之大
法歟○陳氏雅言曰十有三祀即泰誓載武
王伐紂之年想其散財發粟之後偃武修文
之時箕子之曰既釋而其圖為臣僕之志終
不渝也武王於此知其賢不可得而臣而其
道則當師也於是此不遑他務首屈身以訪之
誠以為君而不知為治之道何以為君可謂
知所先務矣史臣錄其問答以為此篇不稱
十有三祀而稱十有三祀不稱箕子朝于王
而稱王訪于箕子蓋深見箕子不臣周為天
下萬世大計而為武王陳洪範之意亦深見
武王遂箕子不臣之志為天下萬世大計而
就見箕子以訪道之意可謂善記載者矣唐
孔氏謂此篇不是史官叙述必是箕子既對

武王之問退而自撰其事故稱紀夏氏謂古者史官於入君言動無不書者豈有武王訪箕子其事如此之大史乃不錄而箕子自錄之理此說極是且如孔說則於惟十有三紀一句雖說得通而於王訪于箕子一句說不通矣此亦可辨

王乃言曰嗚呼箕子惟天陰隲下民相協厥居

我不知其彝倫攸叙

隲職日反相去聲

乃言者難辭重其問也箕子稱舊邑爵者方歸自商未新封爵也隲定協合彝常倫理也所謂秉彝人倫也武王之問蓋曰天於冥冥之中默有以安定其民輔相保合其居止而我不知其彝倫之所以叙者如何也

朱子曰
彝倫指

洪範九疇而言竊意箕子在商潛心九疇之學如文王之潛心於八卦殷滅之後武王恐其學不傳故訪而問之且退託於不知以費其言○新安陳氏曰斯民之生其上棟下宇羣居衆處是孰使之然哉天意之陰陽默相蓋存乎其間而常理即寓乎其間理雖高出乎無極太極之表而其實不離乎日用常行之間武王於陰陽相協而繼以彛倫之所以叙依者所也即所以然之意武王其默識之矣姑退託於不知以問耳○陳氏雅言曰此武王訪於箕子之辭武王意謂天陰陽下民而相協其居人君代天理物必仰承天意以治民而使其居之順其道在於叙其秉彛上天陰陽相協之心者其道在於叙其秉彛人倫也我欲叙之不知所以叙之之道當何如此問箕子以為治之道也箕子於是告以洪範九疇為治之大法蓋九疇之叙即彛倫之所叙也

箕子乃言曰我聞在昔鯀陟洪水汨陳其五行

帝乃震怒不畀洪範九疇彝倫攸斁鯀則殛死
禹乃嗣興天乃錫禹洪範九疇彝倫攸叙

陟音汭

音骨斁
都故反

乃言者重其答也陟塞汭亂陳列畀與洪大
範法疇類斁敗錫賜也帝以主宰言天以理
言也洪範九疇治天下之大法其類有九即
下文初一至次九者箕子之答蓋曰洪範九
疇原出於天鯀逆水性汭陳五行故帝震怒
不以與之此彝倫之所以敗也禹順水之性
地平天成故天出書于洛禹別之以為洪範

九疇此藝倫之所以叙也藝倫之叙即九疇
之所叙者也○按孔氏曰天與禹神龜負文
而出列於背有數至九禹遂因而第之以成
九類易言河出圖洛出書聖人則之蓋治水
功成洛龜呈瑞如簫韶奏而鳳儀春秋作而
麟至亦其理也世傳戴九履一左三右七二
四為肩六八為足即洛書之數也問洪範之
書林氏以
為洛出書之說不可深信又帝乃震怒不昇
洪範九疇藝倫攸斁猶言天奪之監也天乃
錫禹洪範九疇藝倫攸叙猶言天誘其衷也
又云洪範之書大抵發明藝倫之叙本非由
數而起又曰天乃錫禹洪範九疇猶言天乃
錫王勇智耳不必求之太深也某竊謂易明

言河出圖洛出書豈得不之信耶未知洛書若
如何望折衷朱子曰便使而今天錫洛書
非天啓其心亦無人理會得兩說似不可偏
廢也○絲禹皆治水天不以開裁絲而不可偏
裁禹故言界不界要之洛書乃天下之至理
絲不順是理自無可得之洛書禹順是理自
可得之○道界不界一歸之禹者特言理之至
公無私爾○問絲既被誅禹又出而委質不
知如何蓋其愆非顯父之愆又問禹以絲為有罪
而其父打碎箇人一件家事其子買來填還此
豈是顯父之惡○問箕子為武王陳洪範言
彝倫攸叙見事物中得其倫則無非
此道非道便無倫理曰固是○劉氏歆曰河
圖洛書相為經緯八卦九章相為表裏○蘇
氏洵曰五行一疇耳一汨兩九不界蓋五行
綱九疇目綱壞而目廢也○呂氏曰洪水涇
兩五行汨便見五行一源以堯舜之時法度
彰禮樂著彝倫何嘗數此只就絲身上說自
數一身之彝倫爾○陳氏曰九疇謂之彝倫

蓋天下自然之理也。聖人推之天下，則為彝倫。勤之於書，則為洪範。○西山真氏曰：龜所負者，數爾大禹，聖人之心與。○天通見其數，而知其理。因次之，以為九類。即今九疇是也。○新安陳氏曰：帝即天也。天者，理而已。五行之首，繇乃陰之帝，即天也。汨而餘皆汨，是逆理而獲罪於天。故天不畀以九疇，謂汨洛不為之出書。天錫禹九疇，即洛出書也。且天錫之，惟出書。書之大原，出於天。故謂之天錫。禹云：爾○疇推道之，齊氏曰：彝倫乃天理之自然。○錫禹洪範九疇，或曰：不可無者也。○問天乃錫禹洪範九疇，或謂即書洛書，不○知經何取證。潛室陳氏曰：天以洛書之數，不○闡道之秘。聖人叙疇，非聖人叙道之明。其用也，易大傳曰：洛出書，聖人則之。今觀神龜負文而出，列於背，有數自戴。九履一，左三，右七，二四為肩，六八為足，五則居中。○各有序位，而縱橫錯綜，以其數皆十五。非有次第之序也。自禹欲因之，以明大法，遂因而第之。

之以洛成九疇而洛書之序始有條而不紊故
 以洛書之一次而居則之曰此五事也以其三又
 書之二次而居此八政也以其四又居次而日此
 居次而日此八政也以其四又居次而日此
 五紀也以其五又居次而日此
 皆自然要之自一至九洛書之本數加初次
 於上者乃禹之所以次其數又復加初次者未
 有言初次其上既次其數又復加初次者未
 贅也蓋別初次為禹之次第而九者之數則
 洛書之本文也洛書之文具此章而讀者不
 明其讀洛書當以初舍洛書二為讀槩以為
 叙九疇而不悟其中舍洛書二為讀槩以為
 經無據之誕說是不精洪範之學者孔安國
 註九疇為洛書註初次為禹所第次法則註
 一五行以下為箕子所演最為得之○臨川
 吳氏曰洛書不出於鯀治水之時是天子不以畀鯀治水之時而禹出於洛書
 治水之時是天子不以畀鯀治水之時而禹出於洛書
 不出洪範不作人不得見此常道之次序所
 謂數也洛書出洪範作人皆得見此常道之
 次序所謂叙也然洛書之出書不過龜背有一

二三五四六七八九之文兩已五行至六極
皆禹所分配則洪範之書禹所自作也今日
天錫禹何也蓋禹心得此道前此未嘗為書
因龜文有九感觸其心遂作洪範九疇雖禹
之自為然實因龜文叢之著天
啓其衷云爾故為天所錫也

初一日五行次二曰敬用五事次三曰農用八
政次四曰協用五紀次五曰建用皇極次六曰
又用三德次七曰明用稽疑次八曰念用庶徵
次九曰嚮用五福威用六極

此九疇之綱也在天惟五行在人惟五事以
五事參五行天人合矣八政者人之所以因
乎天五紀者天之所以示乎人皇極者君之

所以建極也三德者治之所以應變也稽疑
者以人而聽於天也庶徵者推天而徵之人
也福極者人感而天應也五事曰敬所以誠
身也八政曰農所以厚生也五紀曰協所以
合天也皇極曰建所以立極也三德曰乂所
以治民也稽疑曰明所以辨惑也庶徵曰念
所以省驗也五福曰嚮所以勸也六極曰威
所以懲也五行不言用無適而非用也皇極
不言數非可以數明也本之以五行敬之以
五事厚之以八政協之以五紀皇極之所以

建也又之以三德明之以稽疑驗之以庶徵
勸懲之以福極皇極之所以行也人君治天

下之法是孰有加於此哉問洪範諸事朱子曰此是箇大綱目

天下之事其大者大槩備於此矣又問皇極

曰此是人君為治之心法周禮一書只是箇

二為次第不見洛書本文又不見聖人法象

之義故後人至洛書本文以為洛書本文皆為

句讀不明也○洛書本文只有四十五點班

固云六十五字皆洛書本文古文數字畫恐自

模樣但今無所考漢儒說此未是恐只是以
義起之五行最急故第一五事又參之於身故
言之二一身既脩可推之於政故八政次之政
既成又驗之於天道故五紀次之又繼之以
皇極居五蓋能推五行敬五事厚八政脩五
紀乃所以建極也六三德乃是權衡此皇極

者也德既脩矣稽疑庶徵繼之者著其驗也
又繼之以福極則善惡之效至是不可加矣
皇極也東西南北到天子極乃中極至言皇建此
但漢儒雖說中字亦與今不同如云五事
之中是也今人說中只是舍糊依違善不必
盡賞惡不必盡罰如此豈得謂之中○凡數
自一至五五居中自九至五五亦居中戴九
履一左三右七五亦在中若有前四者則方
可以建極前四者乃一五二五三三八政
四極之權是也後四者乃一五二五三三八
皇極之權是也後四者乃一五二五三三八
魯南豐所說惟此說好○箕子為武王陳洪
範首言五行次便及五事蓋在天則是五行
在人則有五事○五氣運行人稟之以成
形於是有五事故○二日敬用五事用者人
所有事也凡用皆主人君而言○德雖應變
無方兩事又有非人謀所能決者故當謀之
鬼神故次七日稽疑○洛書者大禹治水之
時神龜負文而列於背禹則之而為疇也洛

書本無文字但有奇耦之數自一至九其數
如此二居次而為五事以其一居初而為五
以其次之而為五紀五又次之而為八政
四又次之而為三德七又次之而為稽疑八
又次之而為九徵九居次之末而為福極自一
次之而為庶徵九居次之末而為福極自一
至九洛書之法則本數初者禹次第之文五行
以下即禹書之法則本數初者禹次第之文五行
垂訓於天下後世也若其效洛書次第之義大
抵因洛書之位與數而為之洛書一位在子
其數則水之生數與氣之始也故為五行之
則陽變陰合交運而化生萬物則為五行之
始矣二位在坤其數則火之生數則為人事之
故為五事則五氣運行之生數則為人事之
妙合而凝脩身踐形之道立矣三位在卯其
數則木之生數氣至此而益著也故為八政
八政則木之生數氣至此而益著也故為八政
經陳紀創法立度舉而措之天聽思之四位在
翼其數則金之生數氣至此而益著也故為
為五紀五紀則治不止於食貨政教之久也故

察數觀象治曆明時仰以觀於天文矣五居
中央為八數之中縱橫以成十五之變蓋土
之冲氣所以管攝四時故為皇極耳則人君
居至尊之位立至理之準使四方之面內環
觀者皆於是而取則所以總攝萬類也六位
在乾其數則水之成數氣合而成形也故為
三德三德則不徒立至極之準而臨機制變
隨事制宜且盡其變於人矣七位在西火之
成數氣合而形已著矣故為稽疑稽疑則不
徒順時措之宜而熾疑猶豫且決之人謀鬼
謀而盡其變於幽明矣八位在艮木之成數
氣合而形益著矣故為庶徵庶徵則往來相
盪屈伸相感而得失休咎之應定矣九位在
午其數則金之成數氣合而著已久矣故為
福極福極則休咎得失不徒見於一身而通
行於天下矣其事廣大悉備故居終焉大抵
九疇之序順兩言之則五行為始故五行不
言用不言用者乃衆用之所自出錯而言之
則皇極為統故皇極不言數不自言數者乃衆
數之所由該以五行為始則自一至九愈推

愈廣大衍相乘之法也。以皇極為統，則生數
主常成數，主變太極動靜之分也。九疇本於
洛書者，如此後學不悟此章具洛書之文，例
以空談而說之，則陋矣。○孔氏曰：此以上禹
所第叙一五行以下，箕子所陳。○陳氏大猷
曰：五氣運行於天地間，未嘗停息，故名五行。
○西山真氏曰：五行者，天之所以生以養乎人
者也。其氣運於天而不息，其材用於世而不
匱。其理則賦於人而為五常，以天道言，莫大
於此。故居九疇之首，五事、五天之所賦而具於
人者，貌之恭言之從，視之明，聽之聰，思之睿，
皆形色中天性之本然也。必以敬用之，則能
保其本然之性，不致窒思慮，則粗且淺而本然之
性喪矣。五者治心治身之要，以人事言，莫切
於此。故居五行之次。○史氏曰：劉歆以初一
日至威用六極六十五字，皆洛書本文。豈知
洛之所出者，其數也。禹之所謂叙者，今之九疇
也。箕子所陳，洪範則九疇之義疏也。○張氏
曰：九疇雖多人君所守，惟在敬用五事。心敬

則觀言程曉思極於肅又哲謀聖其精神所
運上而五行下而福極無不得其所以洪範之
要在於設而巳○王氏曰皇極立本三德趨
時○新安陳氏曰建用皇極之本根教以用五
而教用五事乃建用皇極之道備矣不教以五
事則身脩而極建而天人之道不備矣不教以五
用五事則身不脩而極不建而天人之道不備矣
失之矣此九疇之極在皇極而皇極之要在胥
五事五事之要又在敬之一字也又曰自歲
至厯數五者如綱之有紀天時所以相維者
也故曰五紀民政既舉則欽天授人以政之不
後推步占驗以人合天故五紀居八政之次
庶徵驗吾之得失於天也福極驗吾之得失
於民也五事之得失於天也福極驗吾之得失
從而驗之觀諸天而巳兩賜煥寒風皆此時建
極之所念也五者恒而不時不極之驗也此其
君所當念也省察者也皇極建則舉世蒙其
澤而五福應之此君所當驚而六極隨之此君
極不建則舉世蒙其禍而六極隨之此君所
當戒用以為懲者也驚與威蓋君心所畏慕

而兢業以制生民之命者故以福極終焉○
微庵程氏曰九疇圖說曰朱子曰洛書九數
而五居中洪範九疇而皇極居五順五行教
五事以脩其身厚八政協五紀以齊其政皇
極之以所以立也又謂成就此極權之以三德
審之以卜筮驗其休咎於天考其禍福於人
皇極之所以行也又謂維持此極竊謂在天
為五行言其所以然在人為五事言其所以
然厚乎人而為八政言其利不言其弊占乎
天而為五紀言其常不言其變序其目於皇
極之先者皆皇極之本也皇極建則又之以
三德而威福至食移於下矣皇極建則三德
而威福至食移於下矣皇極建則三德而威
疑而龜筮臣民從之而吉否則稽疑有不審
而龜筮臣民逆之而凶矣皇極建則肅乂哲
謀聖而卿士師尹舉其職庶民遂其生五氣
順而四時和否則狂僭豫急蒙而卿士師尹
失其職庶民傷其生五氣戾而四時舛矣皇
極建則僉五福以錫民為壽富康寧攸好德
考終命否則僉六極以厲民為凶短折疾憂

貧惡弱矣序其目於皇極之後者皆皇極之
驗也本之前四疇以立其體至嚴至密而無
一毫之或失驗之後四疇以達其用至寬至
廣而無一物之或遺信乎天子作民父母以
為天下王可以參天地而贊化育矣此大禹
則龜文以叙九疇箕子本禹疇以陳洪範必
以皇極為天地人之宗主歟○復齊董氏曰
董仲舒劉向洪範傳以五行五事皇極庶徵
福極五者牽合相從雖其援引春秋經傳以
發明其說粗若可信然其所配止於五者而
入政五紀三德稽疑四者則不可得而配此
其為說固已拘泥不通至於庶徵分配五福
而六極衍其一而無所當則於咎徵各增其
一曰皇極之不極厥咎眊厥罰常陰厥極弱此
則於箕文之外別立此以遷就其說其失箕
子之意遠矣眉山蘇氏雖不若漢儒之鑿然
相配亦止於五疇而已○蘇氏曰威畏也古
者畏威通用六極之極窮也苦也○張氏曰
福極之柄以人主論之則在天以民論之則
在人主○臨川吳氏曰數之初為一一洛書

文之在後者一之次為二二洛書文之在右
前者凡言用者有所待於人而後然也蓋主
於君配人者而言二人稟五行之氣而成形故以
五事配數之二二之次為三三洛書文之在
左者先身而後及於人故以八政配數之三
三之次為四四洛書文之在左前者先人而
後及於天故以五紀配數之四四之次為五
五洛書文之中故以皇極配數之五五之次為
六六洛書文之在右後者惟皇作極民所視
效日遷善而不知無所事乎治也或有未然
則治之各有所宜故以三德配數之六六之
次為七七洛書文之在右者德雖應變無方
然有疑事非人謀所能決者必須謀之鬼神
故以稽疑配數之七七之次為八八洛書文
之在左後者雖聽命於鬼神猶不敢自是也
必驗吾之得失於天故以庶徵配數之八八
之次為九九洛書文之在前者五福人心所
同嚮慕也君之所欲向在此而前常願民之獲
福則凡可以致福者靡不勉矣六極人心所

同畏避也君之所致極者靡不戒矣自五行之至此
 極則凡可以致極者靡不戒矣自五行之至此
 徵皆得其道則協氣成象人蒙休祥而五福
 應之或失其道則乖氣成象人罹殃咎而六
 極應之故以五福六極配數之九而為九疇
 之終○陳氏雅言曰此大禹因洛書之數而
 叙洪範之疇初一次二三次四次五次六
 次七次八次九此神龜所負之數也曰五行
 曰敬用五事曰農用八政曰協用五紀曰建
 用皇極曰又用三德曰八政曰協用五紀曰建
 徵曰嚮用五福威用六極此大禹所第之疇
 也蓋數之出於天者九前此大禹所第之疇
 前左二前右八於後左六後右五居中此自然
 之數也大禹於此見其數之一二三四五則
 以五行五事八政五紀皇極當之見其數之
 六七八九則以三德稽疑庶徵福極當之夫
 五行五事八政五紀皇極當之見其數之
 三德稽疑庶徵福極當之見其數之
 人因其數而叙是疇
 以立萬世為治之法

言傳九金六
一五行一曰水二曰火三曰木四曰金五曰土
水曰潤下火曰炎上木曰曲直金曰從革土爰
稼穡潤下作鹹炎上作苦曲直作酸從革作辛
稼穡作甘

此下九疇之目也水火木金土者五行之生
序也天一生水地二生火天三生木地四生
金天五生土唐孔氏曰萬物成形以微著為
漸五行先後亦以微著為次五行之體水最
微為一火漸著為二木形實為三金體固為
四土質大為五潤下炎上曲直從革以性言

也稼穡以德言也潤下者潤而又下也炎上者炎而又上也曲直者曲而又直也從革者從而又革也稼穡者稼而又穡也稼穡獨以德言者土兼五行無正位無成性而其生之德莫盛於稼穡故以稼穡言也稼穡不可以為性也故不曰曰而曰爰爰於也於是稼穡而已非所以名也作為也鹹苦酸辛甘者五行之味也五行有聲色氣味而獨言味者以其切於民用也

朱子曰一五行者次第之辭與前章異後倣此○五行質

具於地而氣行於天以質而語其生之序則曰水火木金土以氣而語其行之序則曰木

生六府主相尅後天之五行其用也其體對
立其用循環。陳氏經曰：洪範所言則五行
生數必得地六天七地八天九地十成之。然
後陰陽各有匹配然五行之生一三五四
亦未始無其序蓋有生於無著生於微自無
而有自微而著五行之體水為至微自無而
始入有者也火則漸著故火次水木則質廣大
故次於火金則體固故次於木土則質初皆為
水其次終皆為土。陳氏大猷曰：物之所以生其初皆為
相克所以相治也。潤以質言炎以氣言以上下
以位言曲直以形言從革以材言稼穡以用言
言土非止於稼穡以生民粒食之用言之也
即用稼穡而推五行則潤下用之於灌漑也
上用之於烹飪也曲直之斷削從革之鎔範
用之於宮室器用也。唐孔氏曰：六府以土
穀為二五行以土穀合為一。陳氏雅言曰：土
日者本然之體作者脩為之用。夏氏曰：五
味必言作者水之發源未嘗鹹也流而所
凝結既久而鹹之味成則鹹者潤下之所作

火之始炎未嘗苦也炎炎不已焦灼既久而苦之味成則苦者炎上之所作木之初生金之初鑛土之始稼穡亦然。董氏鼎曰草木之實多酸雖甘者至乾壞亦酸木擦齒酸之未然

作哲

二五事一曰貌二曰言三曰視四曰聽五曰思貌曰恭言曰從視曰明聽曰聰思曰睿恭作肅從作乂明作哲聰作謀睿作聖

貌言視聽思者五事之叙也貌澤水也言揚火也視散木也聽收金也思通土也亦人事發見先後之叙人始生則形色具矣既生則聲音發矣既乂而後能視而後能聽而後能

思也恭從明聰睿者五事之德也恭者敬也
從者順也明者無不見也聰者無不聞也睿
者通乎微也肅又哲謀聖者五德之用也肅
者嚴整也又者條理也哲者智也謀者度也
聖者無不通也

朱子曰自外而言之則貌外於言自內而言之則貌內於

視自貌言視聽言之則思所以為主於內故曰貌曰言曰視曰聽曰思彌遠者彌外彌近者彌內此其所以為次序也○洪範五事以思為主蓋不可見而行為乎四者之間也然操存之漸必自其可見而為之○物則切近明白而易以持守故五事之次思最在後○近明言視聽思皆只以次第相屬問貌如何屬水曰容貌光澤故屬水言發於氣故屬火眼主肝故屬木金聲清亮故聽屬金問凡上四事皆原於思亦猶水火木金皆出於土也曰然

又問禮如何屬火曰以其光明問義之屬金
亦以其嚴否曰然○問視聽言動比洪範五
事動是貌否如動容貌之謂曰思也在裏了
動容貌是外面底心之動便是思又問五行
比五事曰魯見吳仁傑說得順他云貌是水
言是火視是木聽是金思是土將八庶徵來
說便是都順問貌如何是肅時兩若洪範是濕潤
底便是水故其徵便是肅時兩若洪範乃是
五行之書看得他都明是類配○問視曰明
聽曰聰思曰睿曰審曰視曰明是視而便見之謂
明聰曰聰是聽而便聞之謂聰思曰睿是思而
便通之謂睿○恭作肅恭屬水水有細潤
意思人之舉動亦欲細潤聰作謀屬金金
有靜密意思人之為謀亦貴靜密○又謂理
治○恭作肅至睿作聖此學問之極功盡性
踐形之事○伯謨云老蘇著洪範論不取五
行傳而東坡以為漢儒五行傳不可廢此亦
自是既廢則後世有忽天之心曰漢儒也穿
鑿如五事一事錯則皆錯如何却云聽之不
聰則某事應貌之不恭則某事應○西山真

氏曰貌言視聽思各有攸主而總以教之一
言何哉蓋敬者五事之主也敬不存於中則
形於貌者必輕且慢無由而能恭於言者
必易以肆無由而能從視聽蔽於物何由而
明且聰思慮汨於多端何由而通於微故教
則五事皆得不教則五事皆失程子曰聰明
睿智皆此出信哉○勉齋黃氏曰水貌雨太
陰火言陽太陰木視煥少陽金聽寒少陰四
者或偏於陽或偏於陰惟士思風也通乎四
者而不同焉質陰氣陽身之全體故貌言為
大耳目聰明體之虛者故視聽合天之一生
造化生人之初驗之便者故視聽合天之一
便有形人生之精血湊合成形亦若造化之
水也地二生火便合氣成人有體便能化之
者氣之所為亦若造化之有火也水陰而火
陽貌亦屬陰而言亦屬陽也水火雖有形質
然乃造化之初故水但能潤下火但能炎上
其質終是輕清至若天三生木地四生金則
形質已全矣陽而金陰亦猶視陽而聽陰也
形成矣木陽而金陰亦猶視陽而聽陰也只

明○此配之則入之身便是一箇造化理自
 始○生而火也造化之初天一生水而三木
 地二生火而四生金蓋陰陽之氣一濕一燥
 而為水火濕極燥極而為木與金也人物始
 生精與氣耳大傳曰精氣為物子產曰物生
 始化日魄既生魄陽曰魂此皆精妙之語人
 物之生如氣浮故精為貌而氣為言精之盛者
 精沈而氣故為木為肝為視氣之盛者燥之極
 濕之極故為肺為聽大抵氣塞而耳聾此曉然
 故為金為肺為聽大抵氣塞而耳聾此曉然
 而目暗言與聽屬氣故氣衰精盛則氣盛又初
 易見者也然精衰則氣衰精盛則氣盛又初
 無間隔也若以醫書所屬而疑之則不知變
 之論也○徽庵程氏曰人之始生精與氣耳
 精之凝為貌氣之出為言精之顯為視氣之
 藏為聽其主宰為思又曰洪範五事配五行
 與素問五行傳不合自西京以來說者不一
 牽合傳會莫能相通千有餘年至黃勉齋而
 後定其言曰配與屬不同配者比並之謂屬

者管屬之謂嘗得其說而推之配與屬不同
配者對峙而為體猶易之先天卦圖也屬者
流行而為用猶易之後天卦圖也洪範之五
事配水火木金土乃先天之五事言其體也
素問屬土金木水火兩相生五行傳屬木金
火水土而相克乃後天之相生五事言其用也
與屬不相妨體與用不相悖千古之疑於是
判矣按素問言相生亦有不相悖千古之疑
可五行傳言相克亦與六府五行五事之序
自上克下者不同乃倒相克自下克上耳
陳氏經曰五事以思為主猶五行以土為主
土居中中央心亦虛中而居中者也○李氏
曰曰者自然之理作者脩為之効貌之必恭
以至思之必睿有物必有則也作肅以至作
聖聖人而後可以用之能以敬為主則物循其
事皆當以敬用之能盡性以踐形恭從明聰
而貌言視聽思皆能盡性以踐形恭從明聰
睿充而極於肅又哲謀聖矣不以敬為主則
物失其則性不盡而無以致夾持之功五事
之學貴乎內外交盡以致夾持之功五事

以思為主而思必以貌言視聽為先貌言視
聽在外而可見者先致持守之內而不可見者也
於外而不可見者先致持守之內而不可見者也
其職於內而不可見者先致持守之內而不可見者也
體於天君而從其令一敬之功內外夾持庶
幾其無滲漏乎又按五事以思為終四勿不
言思真氏曰勿云者正指思而言乃人心所
以為主而勝私復禮之機也或曰動蕪貌與
思而言貌是動於外思是動於內引程子動
箴誠之於思守之於為以證之愚以為五事
自五事四勿自四勿
不必牽合強說也

三八政一曰食二曰貨三曰祀四曰司空五曰
司徒六曰司寇七曰賓八曰師

食者民之所急貨者民之所資故食為首而
貨次之食貨所以養生也祭祀所以報本也

司空掌土所以安其居也司徒掌教所以成

其性也司寇掌禁所以治其姦也賓者禮諸

侯遠人所以往來交際也師者除殘禁暴也

兵非聖人之得已故居末也唐孔氏曰八政

為次食貨紀實師指事為名三卿舉官為名

者三官所主事多若以一字為名則所掌不

盡故舉官名以見義○陳氏經曰八政或言

事或言官互見也○史氏漸曰政莫大於是

舜總之九官周分之六卿箕子裂而為八名

雖異實無殊也○陳氏大猷曰八政以緩急

為序民可百年無貨不可一朝有飢養生莫

急於食而貨次之養生矣當事死報本故次

紀然皆貴安居故次之刑以弼教故次司寇

次司徒教不從而刑之刑以弼教故次司寇

內治舉而後外治興故次賓師賓諸侯而或

不庭則不得已征之故師終焉○呂氏曰衣

食足則教以紀所以報本反始教已行乎其
中矣司寇以上皆內治賓師為外治○徽庵
程氏曰食貨與紀亦出於五行皇極之政必
先有司三卿率庶官以理其政者也○臨川
吳氏曰民生所最急者務農重穀以足其食
有食則種樹阜通以殖其貨既有以養生必
有以事死故祀以報本追遠養生事死在乎
安居故司空掌土以定其居既得安不可
無教故司徒掌教以導其善教之不從則齊
之以刑故司寇掌禁以懲其惡內治舉而後
及外故實以親邦國往來交際有禮師以
平邦國立武足兵有其備用師非得已故景
後○陳氏雅言曰人之生不可以無養故君
之治民莫先於以政養之此八政所以厚民
生而居五事之次也八政之目自一曰食至
六曰司寇此治內之事也七曰賓八曰師此
治外之事也治內之事則必致其
詳治外之事則不過兩端而已

四五紀一曰歲二曰月三曰日四曰星辰五曰

曆數

歲者序四時也月者定晦朔也日者正躔度

也星經星緯星也辰日月所會十二次也曆

數者占步之法所以紀歲月日星辰也孔氏曰歲

所以紀四時月所以紀一月日紀一日月所會

八宿迭見以叙氣節十二辰以紀日月所會

曆數節氣之度以為曆敬授民時○唐孔氏曰五者為天時之經紀也○陳氏曰五紀即

堯典羲和所掌者○徽庵程氏曰五紀四經而一緯五氣順布四時行焉歲月日星辰經

也曆數者推步歲月日星辰之數以為曆者也曆象日月星辰敬授人時緯也與庶民之得

通而不同彼以證王與卿士師尹庶民之得失此特主於授時○臨川吳氏曰歲自冬至至來歲冬至凡三百六十五日四分日之一日行天一周也以分至啓閉定歲之四時是

為一歲之紀月自合朔至來月合朔凡二十
 九日六辰有奇月與日一會也以晦朔弦望
 定月之大小是為一月之紀日自日出至來
 日日出歷十二辰日繞地一匝也以晨昏出
 沒定晝夜長短是為一日之紀星謂二十八
 宿眾經星辰謂天之壤因日月所會分經星
 之度為十二次觀象測候以驗天之體也是
 為星辰之紀曆謂日月五緯所歷之度數謂
 一二三四五六七八九十百千萬七政行度
 各有盈縮疾遲立數推算以步天之用也是
 為曆數之紀○陳氏雅言曰紀者如綱之有
 紀天時所以相維者也歲者紀周天之度故
 居一月者紀月行之數故居二日者正天與
 日月之躔故居三星者在天之象辰者在天
 之舍故居四星者皆係於天天之示乎人者
 也天與日月五星之運雖有遲速順逆之不
 同而皆有數以稽之有曆以紀之使四時以
 定而歲無不成晦朔以辨而月無不協甲乙
 以審而日無不正經緯以彰而星辰無不著
 是曆者所以紀歲月日星辰之數以人而合

於天者也歲月日星辰此天道之
所有曆數此人事之所不可無

五皇極皇建其有極欽時五福用敷錫厥庶民
惟時厥庶民于汝極錫汝保極

皇君建立也極猶北極之極至極之義標準
之名中立而四方之所取正焉者也言人君
當盡人倫之至語父子則極其親而天下之
為父子者於此取則焉語夫婦則極其別而
天下之為夫婦者於此取則焉語兄弟則極
其愛而天下之為兄弟者於此取則焉以至
一事一物之接一言一動之發無不極其義

理之當然而無一毫過不及之差則極建矣
極者福之本福者極之效極之所建福之所
集也人君集福於上非厚其身而已用敷其
福以與庶民使人人觀感而化所謂敷錫也
當時之民亦皆於君之極與之保守不敢失
墜所謂錫保也言皇極君民所以相與者如
此也朱子曰皇極一章乃九疇之本○今人
將皇極作大中解都不是皇建其有極
不成是大人斯其有中時人斯其惟皇之極不
成是時人斯其惟大之中皇極是君極須是
人君建一箇表儀於上且如北極是在天中
喚作北中不可屋極是在屋中喚作屋中不
可人君建一箇表儀於上便有肅又哲謀聖
之應五福備具推以與民民皆從其表儀下

文尼厥庶民以下言人君建此表儀又須知
天下有許多名色人須逐一做道理區處著
始得於是多念之受之錫之福之類隨其人
而區處之大有容區處周備底意思無偏無
有廣大含容區處周備底意思無偏無
下只是反覆歌詠若細碎解都不成道理○
皇指人君極便是指其身為天下做箇樣子
但緣聖人做得樣子高大人所難及而不
以此盡律天之下人故雖不好德者亦錫之
受之至康而色自言好德者亦錫之福
○皇極不可以大中訓之只是前面五行五
事八政五紀是已却都載在人君之身包括
盡了五行是哉源慶五事是操持處八政是
修人事五紀是順天道就中以五事為主視
明聽聰便是建極如明如聰只是合德地三
德亦只是就此道理上權衡或放高或捺下
是人事盡了稽疑又皆享卜筮參之若能建
則推之於人使天下皆享五福驗之於天則
為休徵若是不能建極則其在人君身上又
極在天亦為咎徵其實都在人君身上又不

過敬用五事而已此即篤恭而天下平之意
以是觀之入君之所任者豈不重哉如此則
九疇方貫通為一著以大中言之則九疇散
而無統○極有湊會之義所謂三十輻共一
轂斂福錫民聖人亦豈別有福以錫之只取
則於此各正其身順理而行則為福也孟子
謂君仁莫不仁亦此意人君先正其身故又
有五事之說若以皇極為大中則與五事似
不相干漢儒如谷永書建大中正五事猶相
通說今之所謂皇極者只是順從無所可否
○漢儒說中字只是五事之中猶未為害最
是近世說中字不是近日之說只是含糊苟
且不分是非不辨黑白遇當做底事只略略
做些不要做盡此豈聖人之意○極盡也因
指前面香卓四邊盡處是極所以謂之四極
四邊視中央中央是極也堯都平陽舜都蒲
坂四邊望之一齊看著平陽蒲坂如屋之極
極高之處四邊到此盡了去不得故謂之極
宸極亦然至善亦如此盡了去不得故謂之極
盡了更無去處故君子無所不用其極書之

皇極亦是四方所瞻仰者皇有訓大處惟皇
極之皇不可訓大皇只當作君所以說遵王
之義導王之路直說到後面以為天下王其
意可見蓋皇字下從王。問先生言皇極之
極不訓中只是標準之義然無偏黨無反
無側亦有中意曰只是箇無私意問標準之
義如何曰此是聖人正身以作民之準則問
何以能斂五福曰當就五行上推究人
君脩身使貌恭言從視明聽聰思睿即身自
正五者得其正則五行得其序以之稽疑則
龜從筮從卿士從庶民從在庶徵則有休徵
而無咎徵和氣致祥有仁壽而無橫夭便是
五福反是則福轉為極矣。自皇建其有極
以下是以總說人君正心修身立大中至之
標準以觀天下而贊嘆正說皇極體段曰皇
以下乃是反覆贊嘆正說皇極體段曰皇
之數言以下反推本結殺一章之大意。東
坡書傳中說得極字亦好。洛書九數而五
居中洪範九疇而皇極居五。故自孔氏傳
皇極為大中而諸儒皆祖其說余獨以經之

文義語脈求之而有以知其不然也蓋皇者
君之中央而四外望之以取正焉者也故以極
為在北之準的則可而便訓極為中則不可
若北辰之為天極脊棟之為屋極其義皆然
而禮所謂民極詩所謂四方之極者於皇極
之義為尤近顧今之說者既誤於此而並失
於彼是以其說展轉迷謬而終不能以自明
也即如舊說姑亦無問其他但即經文而讀
皇為大讀極為中則夫所謂惟大作中則大
受之為何等語乎今以余說推之則人君以
眇然之身履至尊之位四方輻湊而內而環
觀之自東而望者不過此而西也自南而望
者不過此而北也此天下之至中者也既居
天下之至中則必有天下之絕德而後可以
立至極之標準故必順五行教五事以修其
身厚八政協五紀以齊其政然後至極之標
準卓然有以立乎天下之中使夫面內而
環觀者莫不於是而取則焉語其仁則極天
下之仁而天下之為仁者莫能加也語其孝

則極天下之孝而天下之為孝者莫能尚也
是則所謂皇極者也。由是而權之以三德審
之。以卜筮驗其休咎於天。考其禍福於人。如
挈裘領。豈有一毛之咎於天。戎此洛書之數所
以。雖始於一。終於九。而不順哉。此洛書之中。洪範
之。疇所以。雖本於五行。而必究於福極。而必以皇
極。為之主也。皇建其有極。云者。則以言夫。人
君。以其一身。而立至極之標準。於天下也。人
時。建其極。用敷錫厥庶民。云者。則以言夫。人
能。建其極。則為五福之所聚。而又有以。使民
觀。感而化焉。則是又。能布此福。而與其民也。
惟。時厥庶民。于汝極。錫汝保極。云者。則以言
夫。民視君。以為至極之標準。而從其化。則是
復。以此福。還錫其君。而使之長。為至極之標
準也。○蘇氏曰。至而無餘之。謂極。○林氏曰。
皇。極居中。可以包括上下。○馮氏曰。皇。極居
中。上總下貫。與八疇為九。○徽庵程氏曰。皇
極。者。九疇之樞紐。五行之統會。○新安陳氏
曰。五。行之統會者。五居中之固。合五行之數。而
極。者。仁義禮智信之至。五性亦合五行之理。

五行散見諸疇中皇極一疇以五行之理統
會之也皇建其有極者君尊為天子德為聖
人能建實有之極以為天下之標準也有極
當借無極對觀自至理之妙而無形可見者
言之曰無極自至理之實有言之曰有極
時五福五福即第九疇之五福九疇雖至五
福而終五福實自皇極而出第九疇之五福
豈捨皇極疇中所斂之五福而他有所謂福
哉錫汝保極蔡西山曰民享君之福所以歸
於君之極而與君保此極也九峯蓋用父說
而略師說蓋師說有析錫汝與保極為
二義者然語錄一條又與蔡說合云

凡厥庶民無有淫朋人無有比德惟皇作極

此

反至

淫朋邪黨也人有位之人比德私相比附也
言庶民與有位之人而無淫朋比德者惟君

為之極而使之有所取正耳重言君不可以

不建極也

朱子曰凡厥庶民無有淫朋人無

民之所以能有所德惟皇作極云者則以言夫

至極之標準也○新安陳氏曰書之知人安

民詩之宜民宜入皆以人為有位者民為下

民此亦當然證之三德疇人用側頗僻民用

僭忒可見朱子單言民大約言之耳民人所

以然惟以君建極故也作有扶植振起之意

建立作興大略相似不建不作則斯道廢墜

矣○陳氏雅言曰人君在下而上而能示之以大

凡厥庶民有猷有為有守汝則念之不協于極

正之行此孟子所謂君正莫不正者也作極

與建極大略相似而微有不同建者植立之

謂作則有鼓舞振起之意匡直輔翼之意提

撕警覺之意欲其無一時一事之不作也

不懼于咎皇則受之而康而色曰予攸好德汝
則錫之福時人斯其惟皇之極

好去聲

此言庶民也有猷有謀慮者有為有施設者
有守有操守者是三者君之所當念也念之
者不忘之也帝念哉之念不協于極未合於
善也不懼于咎不陷於惡也未合於善不陷
於惡所謂中人也進之則可與為善棄之則
流於惡君之所當受也受之者不拒之也歸
斯受之之受念之受之隨其才而輕重以成
就之也見於外而有安和之色發於中而有

好德之言汝於是則錫之以福而是人斯其
惟皇之極矣福者爵祿之謂或曰錫福即上
文歛福錫民之福非自外來也曰祿亦福也
上文指福之全體而言此則為福之一端而
發苟謂非祿之福則於下文于其無好德汝
雖錫之福其作汝用咎為不通矣朱子曰有
守是有德之人。凡厥庶民有猷有為有守
汝則念之不協于極不罹于咎皇則受之云
者則以言夫君既立極於上而下之從化或
有淺深緩速之不同其有謀者有才者有德
者人君固當念之而不忘其或未盡合而
未底乎大戾者亦當受之而不拒也而康而
色曰予攸好德汝則錫之福時人斯其惟皇
之極云者則以言夫人之有能革面從君而

以好德自名則雖未必出於中心之實人君亦當因其自名而與之以善則是人者亦得以君為極而勉其實也○陳氏雅言曰見於外而有安和之色發於中而有好德之言此其好善之誠見於色辭之間所謂容貌辭氣乃德之符者也時人即指上三等之人言廣收樂育使皆知所以自勉則人莫不觀感興起因其所已能而益勉進其未至皆歸於皇矣之極

無虐榮渠煢獨而畏高明營反

煢獨庶民之至微者也高明有位之尊顯者也各指其甚者而言庶民之至微者有善則當勸勉之有位之尊顯者有不善則當懲戒之此結上章而起下章之義

孔氏曰榮單無兄弟也無子曰

獨○新安陳氏曰榮獨如云孤寒措
民言高明如云高明之家措人言

人之有能有為使羞其行而邦其昌凡厥正人
既富方穀汝弗能使有好于而家時人斯其辜
于其無好德汝雖錫之福其作汝用咎

此言有位者也有能有才智者羞進也使進
其行則官使者皆賢才而邦國昌盛矣正人
者在官之人如康誥所謂惟厥正人者富祿
之也穀善也在官之人有祿可仰然後可責
其為善廩祿不繼衣食不給不能使其和好
于而家則是人將陷於罪戾矣於其不好德

之人而與之以祿則為汝用咎惡之人也此
言祿以與賢不可及惡德也必富之而後責
其善者聖人設教欲中人以上皆可能也子
日無虐榮獨而畏高明人之有能有為使羞
其行而邦其昌云者則以言夫君之於民一
視同仁凡有才能使皆進善則人才衆多而
國賴以興也凡厥正人既富方穀汝不能使
有奸于而家時人斯其辜于其無好德汝雖
錫之福其作汝用咎云者則以言夫凡厥正
人者必先有賴於其富之然後可以納之於善不
能使之有賴於其家則此人必將陷於不義
至於無有好德之心而後始欲教之以修身
勸之以求福則已無及於事而其起以報汝
惟有惡而無善矣蓋人之氣稟或清或濁或
純或駁有不可一律齊者是以聖人所以立
極乎上者至嚴至密而所以接引乎下者至
寬至廣雖彼之所以化於此者淺深遲速其

效或有不同而吾之所以應於彼者長養涵
育其心未嘗不一也○西山蔡氏曰進其行
者進於皇之極也○陳氏大猷曰上一節是
廣○大以獎育人才此一節是公平以按用人
才○新○安陳氏曰正人為安於人四說引康誥惟厥
正人○以新為官之長者為安於人四說引康誥惟厥
下文○文理相協此疇首言為安於人四說引康誥惟厥
至此則錫之福雖錫言建極錫福皆為民言
然於此三四節首以庶民與人對言繼而念
之受之為民言也則錫雖錫為人言也雖若
難舉而實有條理大意指於建極之餘於
民則隨才以成之於有位之人則隨才而富
之以祿之又不特僉福以錫庶民且錫福於有位
之人也又按朱子證甚明○陳氏雅言曰朝廷有
僻民僭忒其證甚明○陳氏雅言曰朝廷有
以福君子則君子有以福斯民此富之祿之
雖所以為君子計也
實所以為斯民計也

無偏無陂遵王之義無有作好遵王之道無有

作惡遵王之路無偏無黨王道蕩蕩無黨無偏
王道平平無反無側王道正直會其有極歸其
有極

陂音秘古文作頗好惡去聲蕩待朗反平叶蒲眠反

偏不中也陂不平也作好作惡好惡加之意
也黨不公也反倍常也側不正也偏陂好惡
已私之生於心也偏黨反側已私之見於事
也王之義王之道王之路皇極之所由行也
蕩蕩廣遠也平平平易也正直不偏邪也皇
極正大之體也遵義遵道遵路會其極也蕩
蕩平平正直歸其極也會者合而來也歸者

來而至也此章蓋詩之體所以使人吟詠而
得其情性者也夫歌詠以協其音反復以致
其意戒之以私而懲創其邪思訓之以極而
感發其善性諷詠之間恍然而悟悠然而得
忘其傾斜狹小之念達乎公平廣大之理人
欲消熄天理流行會極歸極有不知其所以
然而然者其功用深切與周禮大師教以六
詩者同一機而尤要者也後世此意不傳皇
極之道其不明於天下也宜哉

朱子曰無有作好無有作

惡謂好所當好惡所當惡不可作為耳○曰王道蕩蕩又曰王道平平曰無黨無偏又曰

無偏無黨只是一箇道反覆說○無偏無黨
 遵王之義無有作好遵王之道無有作惡遵
 王之路無偏無黨王道正蕩蕩無黨無偏王
 平之無反無側王道正直會其有不極歸其
 極云者則以言夫天下之人皆不敢徇其已
 之私以從乎上之化而會歸乎至極之標準
 也蓋偏陂好惡者已私之生於心者也偏黨
 反之側者已私之見於事者也王之義王之
 王之路上下之化也所謂皇極者也遵義遵
 遵路方會其極也蕩蕩平平正直則已歸於
 極矣○孫氏曰老子云大道甚夷而民好徑
 王之道王之路所謂甚夷者也蕩蕩通達之
 意平平坦夷之意○張氏曰天下有公好惡
 不必作也作則非公矣○陳氏曰天下有公
 上文言人君能作成故人皆趨極以申第
 一節凡厥庶民惟皇作極之義○呂氏曰會
 如會聚之會歸如歸宿之歸有所會然後有
 所歸○唐孔氏曰天下歸仁焉此歸意與彼
 同○新安陳氏曰六王字即指皇極之君義
 路道即指皇極互辭協韻耳遵猶有不敢違

之意至王道蕩蕩三句則自合乎王道無事
於導矣會合于君所建之有極結蕩蕩六句二有極
歸宿于君所建之有極結蕩蕩六句二有極
字與章首皇建其有極之有極相應實有之
極亦君民同有之極也○陳氏雅言曰會極
者如行者之赴家食者之求飽與極猶二也
歸極者如行者之到家食
者之得飽與極為一也

曰皇極之敷言是彝是訓于帝其訓

曰起語辭敷言上文敷衍之言也言人君以
極之理而反復推衍為言者是天下之常理
是天下之大訓非君之訓也天之訓也蓋理
出乎天言純乎天則天之言矣此贊敷言之
妙如此

朱子曰皇極之敷言是彝是訓于帝其訓云者則以言夫人君以身立極

而布命于下則其所以為常為教者皆天之
理而不異乎上帝之言○蘇氏曰天錫禹九疇
字皆箕子更端之言○蘇氏曰天錫禹九疇
不能如是諄諄也粗有象數而已禹與箕子
推而廣之至皇極尤詳曰此皆非帝之言也
皇極之敷言也帝而象數告而我敷廣其言
為彛訓耳與帝言無異故曰于帝其訓○陳
氏雅言曰聖人在上既建極而以帝其身教於天
下復敷言而以言教於天下蓋身教者示以
躬行踐履之實言教者使其歌誦吟詠而得
二者不可偏廢也天下惟理為至常惟理為
至大皇極之敷言純乎一理故謂之常理故
謂之大訓是理也本之於天惟皇上帝降衷
之訓也言而不異於降衷之理是豈可以聖
人之訓視之哉乃天之訓也天者其不言之聖
人聖人者其能言之天一而二二而一者也

凡厥庶民極之敷言是訓是行以近天子之光

曰天子作民父母以為天下王

近巨
漸反

光者道德之光華也天子之於庶民性一而
已庶民於極之敷言是訓是行則可以近天
子道德之光華也曰者民之辭也謂之父母
者指其恩育而言親之之意謂之王者指其
君長而言尊之之意言天子恩育君長乎我
者如此其至也言民而不言人者舉小以見
大也朱子曰凡厥庶民極之敷言是訓是行以近天子之光云者則以言夫天下之人於君所命皆能受其教而謹行之則是能不自絕遠而有以親被其道德之光華也天子作民父母以爲天下王云者則以言夫人君能立至極之標準所以能作億兆之父母而爲天下之王也然則有其位無其德不足以及首出庶物統御人羣而履天下之極尊

矣是書也原於天之所以錫禹雖甚茫昧微
眇有不可得而知者然箕子之所以言之而
告武王者則已備矣顧其辭之宏深奧雅苦
有未易言者然試嘗虛心平氣而再三反覆
焉則亦坦然明白而無一字之可疑但先儒
未嘗深求其意而不察乎人君所以脩身立
道之本是以誤訓皇極為大中又見其詞多
為舍洪寬大之言因復誤認中為含糊苟且
不分善惡之意殊不知極居中而不可直謂
之中中之得名又以其無過不及至精至當
而無有毫釐之差亦非如其所名之義也乃
以誤認之中為誤訓之極不謹乎至嚴至密
之體而務為至寬至廣之量其弊將使人君
不知脩身以立政而墮於漢元帝之優遊唐
代宗之姑息卒至於是非顛倒賢否貿亂而
禍敗隨之尚何歟福錫民之可望哉嗚呼孔
氏則誠誤矣然迹其本心亦曰姑以隨文解
義為口耳估畢之計而已不知其禍之至此
也而自漢以來迄今千有餘年學士大夫不
為不衆更歷世變不為不多幸而遺經尚存

本文可考其出於人心者又不可得而昧也
乃無一人覺其非是而以一言正之者使其
患害流于萬世是則豈獨孔氏之罪哉○呂
氏曰此彛此訓非我所自作乃帝之訓也庶
民不可視為空言必當踐行此訓可也不言
近皇極而言近天子之光天子既建極則天
子即皇極也○陳氏雅言曰近者非親近之
近乃性相近之近譬之水焉天子之光則如
鏡焉天子之光則如鏡之至明庶民則未免
鏡之至清庶民則未免鏡之至明庶民則未
少者昏翳者也

六三德一曰正直二曰剛克三曰柔克平康正

直彊弗友剛克爰友柔克沈潛剛克高明柔克

變悉
協反

克治友順爰和也正直剛柔三德也正者無

邪直者無曲剛克柔克者威福予奪抑揚進退之用也彊弗友者彊梗弗順者也爕友者和柔委順者也沈潛者沈深潛退不及中者也高明者高亢明爽過乎中者也蓋習俗之偏氣稟之過者也故平康正直無所事乎矯拂無為而治是也彊弗友剛克以剛克剛也爕友柔克以柔克柔也沈潛剛克以剛克柔也高明柔克以柔克剛也正直之用一而剛柔之用四也聖人撫世酬物因時制宜三德又用陽以舒之陰以斂之執其兩端用其中

于民所以納天下民俗於皇極者蓋如此

朱子

曰沈潜剛克高明柔克克治也言人資質沈潜者當以剛治之資質高明者當以柔治之此說為勝○張氏景曰三德馭臣之道見下文○唐氏曰以德行權則威福不下移○陳氏經曰皇極以體常三德以盡變○林氏曰三德者聖人所以臨機制變為皇極之用而權其輕重也正直剛克柔克此三德之目自平康正直而下則釋三德之用以盡其義也三德又用之得其宜平安無事之世則用直以治之彊禦弗順之世則用剛克以治之直以治之彊禦弗順之世則用剛克以治之和平順之世則用柔克以治之一於剛則失之允一於柔則失之懦聖人宰制天下之權可謂盡矣○新安陳氏曰習俗之偏以彊變言氣稟之過以沈潜高明言○徽庵程氏曰三德一經而四權之中其二政以治之其剛柔之用四權也四權之中其二政以治之其剛柔之用自治也○臨川吳氏曰平康者治之以正直如周官所謂刑平國用中典也彊弗友者治

之以剛克如周官所謂刑亂國用重典也變
友者治之以柔克如周官所謂刑新國用輕
典也

惟辟作福惟辟作威惟辟王食臣無有作福作
威王食

福威者上之所以御下王食者下之所以奉

上也曰惟辟者戒其權不可下移曰無有者

戒其臣不可上僭也

林氏曰此三者人主之
利勢所操以用夫三德

者也此三者者人君能自操持則威福在已
名分謹嚴故能操縱予奪以用乎三德其或
假於臣下則權勢下移紀綱紊亂其何以操
縱三德而為皇極之用哉○吳氏曰王食非
帝王所急足以觀主威之下不移也○陳氏
經曰三德之用莫易於正直莫難於剛柔君

道主剛剛之失其過小柔之失其過大故又
言威福王食之柄在君唯忍失之柔而柄下
移如漢元成也

臣之有作福作威王食其害于而家凶于而國
人用側頗僻民用僭忒

頗不平也僻不公也僭踰忒過也臣而僭上
之權則大夫必害于而家諸侯必凶于而國
有位者固側頗僻而不安其分小民者亦僭
忒而踰越其常甚言人臣僭上之患如此

新安

陳氏曰此所謂臣大也大臣僭天子則次
而邦君次而大夫次而小臣次而庶民皆效
而陵僭無一安其分者夫皇極立本者也三
德趣時者也皇極建則三德適時措之宜而

權出於上皇極不建則三德失時措之宜而柄移於下矣

七稽疑擇建立卜筮人乃命卜筮

稽考也有所疑則卜筮以考之龜曰卜著曰筮著龜者至公無私故能紹天之明卜筮者亦必至公無私而後能傳著龜之意必擇是人而建立之然後使之卜筮也

朱子曰龜歲久則靈著生神以著龜神靈之物故假之以驗其卦兆卜法以明火藝樂灼龜為兆筮法以四十九著分卦揲劫凡十有八變而成卦○孔氏曰考正疑事當選擇卜筮人而建之使為卜筮之事○西山蔡氏曰皇極之君以人謀未免乎有心有心未免乎有私此所以洗心齋戒以聽天命而無所容其心也擇建立卜筮人

者非其人則不可非其職則不專必得其人而立之然後乃可命之卜筮定天下之吉凶成天下之亹亹也

曰雨曰霽曰蒙曰驛曰克

此卜兆也雨者如雨其兆為水霽者開霽其兆為火蒙者蒙昧其兆為木驛者絡驛不屬其兆為金克者交錯有相勝之意其兆為土

朱子曰易占不用龜而每言著龜皆具此理也著短龜長者謂龜惟鑽灼之易而著有扞揲之煩龜之兆一灼便成亦有自然之易洪範卜五即龜用二即著

曰貞曰悔

悔本作悔呼內反

此占卦也內卦為貞外卦為悔左傳蠱之貞

風其悔山是也又有以遇卦為貞之卦為悔

國語貞屯悔豫皆八是也問貞悔不止一說

卦內三畫為貞外三畫為悔如六十四卦則每

正卦為貞之卦為悔如八卦之變則純卦一

為貞變卦七為悔朱子曰是如出此胡叔器

問內卦為貞外卦為悔曰貞悔出此洪範貞是

正底便是體悔是過底動則有悔又問一貞

八悔曰如乾夫大有大壯小畜需大畜泰內

體皆乾是一貞外體八卦是八悔餘後此有

貞訓正事方正如此悔吝皆是事過後方有

內卦之占是事正如此外卦皆之占是已如此

二字有終始之意○西山蔡氏曰內卦曰貞

凡七卜五占用二衍忒

貞者事之幹也外卦曰悔悔者生乎動也六

爻不動以內卦為貞外卦為悔見左傳蠱之

貞風其悔山是也有動爻者以遇卦為貞

之卦為悔見國語貞屯悔豫皆八是也

凡七兩霽蒙驛克貞悔也卜五兩霽蒙驛克

也占二貞悔也衍推忒過也所以推人事之

過差也朱子曰衍推忒變也上七者卜筮之

其變卜之變在經兆之體百有二十其類如

有二百體色墨拆方功義弓之類筮之變如

老陽變為少陰老陰變為少陽一卦變為六

十四卦六十四卦可變為四千九十六卦之

類引而伸之觸類而長之其變無有終窮○

衍疑是過多刺底意思忒是差錯了○高氏

曰有心未著無心之為公有情未著無情之

為信故盤庚遷都成王東征皆以卜筮為主

立時人作卜筮三人占則從二人之言

凡卜筮必立三人以相參考舊說卜有玉兆

瓦兆原兆筮有連山歸藏周易者非是謂之

三人非三卜筮也

唐孔氏曰三人從二善鈞從衆也卜筮各有三人如

金滕乃卜三龜儀禮士喪卜葬占者三人

周禮太卜掌三兆之法杜註三兆顓帝之兆

瓦兆堯之兆原兆周之兆○西山蔡氏曰恐

非是禹叙洛書之時未有原兆與周易也○

微庵程氏曰皇極雖建不敢自是國有大事

參諸人謀鬼謀以決其疑人謀本陰陽五行

之理鬼謀則以陰陽五行之象數參之一從

一逆可以驗其得失矣然稽疑以卜筮為重

而龜為尤重也

汝則有大疑謀及乃心謀及卿士謀及庶人謀

及卜筮

朱子曰卜筮處未者占法先斷人志後命於著龜之靈不至越於人也周禮卜人國之大

事先筮而後卜

汝則從龜從筮從卿士從庶民從是之謂大同
身其康彊子孫其逢吉

朱子曰心者人之神明其虛靈知覺無異於鬼神雖龜筮之靈不至踰於人故自此以下必以人謀為首然鬼神無心而人有欲人之謀慮未必盡能無適莫之私故自此以下皆以龜筮為主
人雖不盡從此條無問尊卑其謀皆筮而逆則凶咎必矣此條無問尊卑其謀皆配於龜筮故為大同之吉

汝則從龜從筮從卿士逆庶民逆吉

朱子曰此條惟君謀配於龜筮亦吉

卿士從龜從筮從汝則逆庶民逆吉

朱子曰此條惟卿士謀配於龜筮亦吉

庶民從龜從筮從汝則逆卿士逆吉

朱子曰此條惟民謀配於龜筮亦吉

汝則從龜從筮逆卿士逆庶民逆作內吉作外

凶

朱子曰此條龜筮一從一違本不可以舉事但筮短龜長又尊者之謀配合故內事則可外事則凶

龜筮共違于人用靜吉用作凶

稽疑以龜筮為重人與龜筮皆從是之謂大同固吉也人一從而龜筮不違者亦吉龜從筮逆則可作內不可作外內謂祭祀等事外

謂征伐等事龜筮共違則可靜不可作靜謂
守常作謂動作也然有龜從筮逆而無筮從
龜逆者龜尤聖人所重也故禮記大事卜小
事筮傳謂筮短龜長是也自夫子贊易極著
著卦之德著重而龜書不傳云

朱子曰此條龜筮皆逆人

謀縱有從者動則凶矣○王氏曰周官有大
事衆庶得至外朝與羣臣以序進而天子親
問焉○張氏曰決疑主於著龜故進於卿士
庶民之上龜筮既從而卿士庶民逆亦吉者
以我心與鬼神合也我與庶民雖逆而亦吉
者以卿士與龜筮同也我與卿士逆而亦吉
者以庶民與龜筮同也○高氏曰舜之禪禹
朕志先定詢謀僉同龜筮協從此大同也故
曆數在躬啓能敬承成王宅洛周召營相四
方和會卜惟洛食此大同也故卜世卜年卒

過其歷○呂氏曰五者之中三從之中必龜筮之從
理多吉之所在也然三從之中必龜筮之從
乃可蓋龜筮無心既已皆從卿士庶民或別
有私心未可知也如盤庚遷都心已無疑卜
稽如台獨臣民懷居而不欲遷何妨於吉哉
汝與民逆而吉者如周公東征成王既不知
周公民又不靖反曰艱大惟在朝大臣與二
公及卜筮從故亦吉也聖人假至公無私之
物以寓吾之誠惟龜筮皆從庶足驗吾無一
毫之未盡苟龜筮從而筮不從必尚有未盡者
故內事猶可外事則否苟我與臣民皆從而
龜筮皆違則是於理必有未盡人已雖從終
未免於人為靜而不為則吉動為則凶矣此
義至精微雖天下舉以為然不知又自有不
然者○林氏曰卜筮天所示也人事盡而後
可以求之天故必皇極建三德又至於有疑
然後盡人謀而斷之卜筮苟入人事不盡而惟
卜筮是拘雖吉何補故龜筮稽疑必在皇極
三德之後不可驟語也○董氏鼎曰舜命禹
曰朕志先定詢謀僉同鬼神其依龜筮協從

蓋所謂官占惟先蔽志昆命于元龜若此言
謀及乃心卿士庶民然後及卜筮亦初不以
卜筮為先也事之可否固已默成於胸中而
人謀又協矣猶有待於鬼神不敢率意而行
故卜之此見聖人謹重之至亦所以示於民
使之信從其事而不懼與惑也若人謀未從
惟龜是聽誠有如其不悅有所慮矣然天下之事
有我所欲為而人不悅有所欲為而己不
從亦有己與人皆疑其不可而天地鬼神自
以為可者皆是皆當於卜筮必之蓋人則有欲
而卜筮無私筮猶出於人而龜純乎天矣此
稽疑一疇尤以龜為重非茫然無底止而一
卜聽也

八庶徵曰雨曰暘曰燠曰寒曰風曰時五者來

備各以其叙庶草蕃廡

蕃音煩廡
罔甫反

徵驗也廡豐茂所驗者非一故謂之庶徵雨

暘燠寒風各以時至故曰時也備者無缺少也叙者應節候也五者備而不失其叙庶草且蕃廡矣則其他可知也雨屬水暘屬火燠屬木寒屬金風屬土吳仁傑曰易以坎為水北方之卦也又曰雨以潤之則雨為水矣離為火南方之卦也又曰日以烜之則暘為火矣小明之詩首章云我征徂西二月初吉三章云昔我往矣日月方燠夫以二月為燠則燠之為春為木明矣漢志引狐突金寒之言顏師古謂金行在西故謂之寒則寒之為秋

言作六金元
七十一

為金明矣又按稽疑以雨屬水以霽屬火霽
暘也則庶徵雨之為水暘之為火類例抑又
甚明蓋五行乃生數自然之叙五事則本於
五行庶徵則本於五事其條理次第相為貫
通有秩然而不可紊亂者也

朱子曰自五行而下得其道則

有衆休之徵失其道則有衆咎之徵得失在於身休咎應於天匹夫尚然况人主乎○五者備叙則庶草滋蕃豐庶即下文之休徵也
有無相反常雨則無暘常燠則無寒則草木不茂百穀不成即下文之咎徵也○問八庶徵曰時林氏取蔡氏說謂是歲月日之時自五者來備而下所以申言兩暘燠寒風之義
自王省惟歲而下所以申言兩暘燠寒風之義謂此時字當如孔氏五者各以其時之說為長林氏徒見時字與兩暘燠寒風五者並列

而為六則遂以此時字為贅不知古人之言
如此類者多矣且仁義禮智是為四端加一
信字則為五常非仁義禮智之外別有所謂
信也故某以為時之在庶徵猶信之在五常
不知是否曰林氏之說只與古說無異但謂
有以歲而論其時與不時者有以月而論其
時與不時者有以日而論其時與不時者可
更推之○問吳斗南說如何曰舊謂雨屬木
暘屬金煥屬火寒屬水與五行相配皆錯亂
了兩只屬水自分曉怎生屬得木問寒如何
屬金曰他引左傳金寒之證甚佳又曰貌言
視聽思皆只以次第相屬○孔氏曰雨以潤
物暘以乾物煥以長物寒以成物風以動物
五者各以其時所以為衆驗○林氏曰雨與
暘對煥與寒對風行於四者之間○陳氏大
猷曰陰陽之氣交則蒸而雨氣散則開而
成暘陰退陽進則成風雨暘風則遊氣之聚
散飛揚者為之煥寒則二氣之循環往來者
為之亂○陳氏曰

燠熱涼寒四時之氣也兩暘風佐四時之氣以生育者也止言燠寒者燠者熱之始寒者涼之極也○新安陳氏曰兩暘燠寒吳氏引證其屬水火木金甚當風之屬土獨缺其證當如莊子風生於土囊之口及大塊噫氣其名為風證之風為土氣豈不章章明矣乎○葵初王氏曰按吳斗南以兩暘燠寒風屬水火木金土序與五行五事相符引諸證甚明但風土無所證今以陳氏之說補極合造化○陳氏雅言曰庶微之效獨言庶草蕃庶者庶草木得氣之先庶草又為易瘁者也觀庶草之微蕃庶如此則大者可知矣

一極備凶一極無凶

極備過多也極無過少也唐孔氏曰雨多則澇雨少則旱是極備亦凶極無亦凶餘准是

朱子曰一極備凶一極無凶多些子不得無些子不得

作哲一

曰休徵曰肅時雨若曰乂時暘若曰哲時燠若
曰謀時寒若曰聖時風若曰咎徵曰狂恒雨若
曰僭恒暘若曰豫恒燠若曰急恒寒若曰蒙恒
風若

狂妄僭差豫怠急迫蒙昧也在天為五行在
人為五事五事脩則休徵各以類應之五事
失則咎徵各以類應之自然之理也然必曰
某事得則某休徵應某事失則某咎徵應則
亦膠固不通而不足與語造化之妙矣天人
之際未易言也失得之機應感之徵非知道

者孰能識之哉

朱子曰今人讀書麤心大膽

庶微這若恭肅便自細心體識如何看得古人意思如說八
若肅是恭肅便自細心體識如何看得古人意思如說八
時兩順應之又時陽若又是整治便自時有開
明底意思所以便說時陽順應之哲時燠若
哲是昭融便自有和煖底意思所以便說時
燠順應之謀時寒若謀是藏密便自有寒結
底意思所以便說時寒順應之聖時風若聖
是通明便自有爽快底意思所以便說時
順應之符舜功云謀自顯然著見之謀聖
是不可知之妙不知於寒於風果相開否曰
凡看文字且就字只是且說密謀意思休如
了箕子所指謀字如何將大底來壓了便
是說通明意思如何將大底來壓了便
說喫棗固是有大如瓜者且就眼下說只是
常常底棗如煎藥合用棗子幾箇自家須要
說棗如瓜大如何用得許多人若心下不細
如何讀古人書洪範庶徵固不是必推說漢
儒之說必以為有是事多兩之徵是必推說漢

是某時做某事不肅所以致此為此必然之
說所以教人難盡信但古人意思精密只於
五事上體察是有此理如王荆公又却要一
齊都不消說感應只把着字做如似字義說
了做譬喻說了這也不得荆公固是也說道
此事不足驗然而人主自當謹戒如漢儒必
然之說固不可荆公全不相關之說亦不可
古人意思精密忍後世見未到耳○人主之
行事與天地相為流通故行有善惡則氣各
以類而應然感應之理非謂行此一事即有
此一應統兩言之一德脩則凡德必脩一氣
和則凡氣必和固不必曰肅自致兩無與於
陽又自致陽無與於兩但德脩而氣必和矣
分兩言之則德各有方氣各有象肅者兩之
類又者陽之類求其所以然之故固各有所
當也○咎徵亦然○問休徵咎徵諸家多以義
推說舉切不可以為此猶易中取象相似但
髮髯看兩不可以為十分親切求也庶徵雖
五者大抵不出陰陽二端兩寒陰也陽燠風
陽也肅謀深兩屬靜陰類也故時雨時寒應

之又哲聖哉見而屬動陽類也故時暘時燠
時風應之狂反於肅急失於謀故恒兩恒寒
應之僭則不又豫則不哲蒙則不聖故恒燠
恒燠恒風應之未知如此看得否曰大槩如
此然舊以雨屬木暘屬火燠屬木寒屬水而
或者又以雨屬水暘屬火燠屬木寒屬金其
說孰是不可試思之○林氏曰五者中節為五
福之證不中節為六極之證來備以叙非其
自爾是君休嘉之證也休咎在此而徵驗在彼肅
是君咎過之證也休咎在此而徵驗在彼肅
又哲謀聖者休之本五者之恒咎之徵也狂
僭豫急蒙者咎之本五者之恒咎之徵也氣
一失其和則必自省曰是吾之咎歟故思去
其咎而反其休五者之咎聖人雖無之其徵
則不可不自省也○陳氏大猷曰肅之反為
狂狂則蕩故常雨若又之反為僭政不治則
僭差也僭則亢故常暘若哲之反則猶豫不
明故為豫豫則解緩故常燠若謀之反則不
深密而急躁急則縮栗故常寒若聖之反則
蔽塞不通而為蒙蒙則冥其心思無所不入

以濟四者之惡故常風若又曰天地之間有
必然之理有或然之數周末無寒歲秦亡無
燠年理之常也堯有九年之水湯有七年之
旱數之變也理者聖賢之所守數非聖賢之
所泥然堯湯雖不能無水旱之變而卒能消
水旱之災蓋或然之數終不能勝必然之理
聖人所以能回天地之造化也○李氏杞曰
休咎之分皆起於君一念之微○西山蔡氏
曰君即五者之應以察吾之得失一事得則
五事從休徵無不應矣一事失則五事違咎
徵無不應矣是理也洪水失其性爾而五行
為之汨陳以是理也漢儒不得其意而自為
之說驗之於古則鑿而不經推之將來則膠
而不應又以福極強配五行而以弱配皇之
不極非鑿歟○復齋董氏曰將以
防其君之失適以啓其君之惑

曰王省惟歲卿士惟月師尹惟日

省息井反

歲月日以尊卑為徵也王者之失得其徵以

歲卿士之失得其徵以月師尹之失得其徵
以日蓋雨暘燠寒風五者之休咎有係一歲
之利害有係一月之利害有係一日之利害
各以其大小言也朱子曰王省惟歲言王之
所當省者一月之事以下皆然。問王省惟
歲三句曰此但言職任之大小如此。林氏
曰自五者來備以下申言曰時之義或以王
自王省惟歲以下申言曰時之義或以王
省惟歲以後為五紀一疇之傳錯簡在此非
也九疇雖別為九實更相經緯故庶徵有五
事而皇極有五福。新安陳氏曰周禮太宰
歲終受百官之會而詔王廢置小宰月終受
羣吏之要宰夫旬終正日成以證此章亦一
說但王卿尹省休咎於歲月日之時者所包
甚大安止此哉曰字更端而言庶徵之候王
之得失其徵以歲故王乃所省察惟一歲之

時之休咎卿士得失其徵以月故卿士所省
察惟一月之時之休咎師尹放此卿尹不言
省蒙上文也歲統月月統日猶王統卿士卿
士統師尹尊者所理大而要卑者所理小而
詳也兩暘燠寒風之休咎實行乎歲月日之
中五者時若則歲月日之時無易而休徵見
矣五者恒若則日月歲之時既易而咎徵
見矣氣行乎候之中非氣自氣候自候也

歲月日時無易百穀用成又用明俊民用章家用平康

歲月日三者兩暘燠寒風不失其時則其效
如此休徵所感也

日月歲時既易百穀用不成又用昏不明俊民
用微家用不寧

日月歲三者雨暘燠寒風既失其時則其害

如此咎徵所致也休徵言歲月日者經於大

也咎徵言日月歲者著其小也朱子曰此覆說時之徵歲

統月而詳取象於歲月日也君秉君道臣行

臣職君君臣臣猶歲月日時之不

庶民惟星星有好風星有好雨日月之行則有

冬有夏月之從星則以風雨

民之麗乎土猶星之麗乎天也好風者箕星

好雨者畢星漢志言軫星亦好雨意者星宿

皆有所好也日有中道月有九行中道者黃

道也北至東井去極近南至牽牛去極遠東
至角西至婁去極中是也九行者黑道二出
黃道北赤道二出黃道南白道二出黃道西
青道二出黃道東并黃道為九行也日極南
至于牽牛則為冬至極北至於東井則為夏
至南北中東至角西至婁則為春秋分月立
春春分從青道立秋秋分從白道立冬冬至
從黑道立夏夏至從赤道所謂日月之行則
有冬有夏也月行東北入于箕則多風月行
西南入于畢則多雨所謂月之從星則以風

雨也民不言省者庶民之休咎係乎上人之得失故但以月之從星以見所以從民之欲者如何爾夫民生之衆寒者欲衣飢者欲食鰥寡孤獨者之欲得其所此王政之所先而卿士師尹近民者之責也然星雖有好風好雨之異而日月之行則有冬有夏之常以月之常行而從星之異好以卿士師尹之常職而從民之異欲則其從民者非所以徇民矣言日月而不言歲者有冬有夏所以成歲功也言月而不言日者從星惟月為可見耳

問庶

民惟星一句解不通并下文星有好風星有
好雨意亦不貫朱子曰家用不寧以上自結
上文了下文却又說起星之意似是兩段下
庶民致證不衆星之象也當在師尹惟日之
但其宿環繞日月行道之側故以互相見○二
十有八宿經于箕則多風歷于畢則多雨蓋二
之所經好月經行其處順時當候則陰陽和而
有兩時應言無差忒也按星非有嗜好但氣
類相感乃假設以論人事民之情性莫不有
好日從之乃能順其所好所欲與言職分勿
所好上之人能順其風雨之應上言庶徵之
施則和氣致祥猶如風雨之和氣應上言庶
則至治成此言人心順則和氣應上言庶
事也○問箕星好風畢星好雨曰箕是簸箕
以其簸揚而鼓風故月宿之則風古語云月
宿箕風揚沙畢水是又網漉魚底又子亦謂
宿箕魚則其汁水淋漓而下暑雨然畢星名
畢蓋取此今畢星上有一柄下開兩叉形象
義蓋畢故月宿之則雨漢書謂月行東北入
亦類畢

軫若東南入箕則風者蓋箕是東南方屬巽
巽為風所以好風恐未必然○唐孔氏曰箕
東方木宿畢西方金宿也詩云月離于畢俾
滂沱矣經箕多風傳記無其事鄭氏引春秋
緯云月離于箕則風揚沙○西山祭氏曰王
卿士師尹其得失驗之於歲月日若庶民之
得失則在君所謂百姓有過在予一人故此
以庶民省之於星以驗其安與不安而已漢
志言日行陽道多風旱行陰道多雨水日象
人君之行不可指而知以正行言之冬則南
夏則北然君行急則日行疾君行緩則日行
遲疾則過乎中道遲則不及乎中道日之所
行月之所隨也日失中道則月亦變行故去
中道移而東北入于箕則多風為旱移而西
南入于畢則多雨為水所謂月之從星則以
風雨也蓋民之多安否省之於星星之從星
之於日月月之九道本之於日故庶民惟星
繼之以日月月之行則有冬有夏月之從星
又以風雨也雨暘燠寒風既徵於貌言視聽
又以所藏大小別之於歲月日又以民之安

否參之於星于以見皇極之君視履考祥如
此之周旋而不忽也○新安陳氏曰按前
漢五行志元光中天星盡搖上以問候星者
對曰星搖者民勞也又云五星同色天下偃
兵百姓安寧歌舞以行以此觀之則以庶民
省之於星以驗其安否之說信矣○息齋余
氏曰庶徵者合五事五紀以參驗者也於此
不言曆數者曆數所以推天運之常庶徵所
以參人事之感其進退飛伏有出於曆數所
推之外者矣唐一行日食議中有曆與占之
說甚精○沈存中曰曆法天有黃赤二道日
月有九道此皆強名而已非實有也亦猶天
之有三百六十五日而一期強謂之度以日行三
百六十五度而一期強謂之度以日行五
星行次而已日之所由謂之黃道南北極之
中度最均處謂之赤道月行黃道之南謂之
朱道行黃道之北謂之黑道行黃道之東謂
之青道行黃道之西謂之白道黃道內外各
四并黃道為九日月之散分為數段每段以
一御也故因其合散分為數段每段以

色名之欲以別筭位而已如筭法用赤籌黑籌以別正負之數曆家不知其意遂以為實有九道甚可嗤也

九五福一曰壽二曰富三曰康寧四曰攸好德五曰考終命

人有壽而後能享諸福故壽先之富者有廩祿也康寧者無患難也攸好德者樂其道也考終命者順受其正也以福之急緩為先後

朱子曰休咎徵於天則禍福加於人福極通天下人民而言蓋人主不以一身為福極而鄙夫桀紂之福極也五福以仁壽堯舜之福也民皆以天下為福極也五福以人所尤好者為先○孔氏曰壽百二十年○唐孔氏曰世有長壽云百二十年故傳言之未必有正文○林

氏曰唐李泌云天命他人皆可言惟君相不可言君相造命者也民命雖稟於天君實制之自五行至庶徵各得其叙則民歸於五福矣五福雖天所畀實自造命者嚮而致之也自五行至庶徵失其叙則民陷於六極矣欲民不陷於極亦造命者威而避之也使民享五福而不知六極此治道之極功也故九疇以是終焉○陳氏大猷曰人莫不好生惡死壽則生之長者四代皆尚齒故五福壽為先雖壽不可無以養其生故富次之壽且富或不免於憂患則身心不安故康寧又次之形康心寧安之至也壽富康寧而不好德則老而不死為富不仁作偽心勞何足貴哉攸好德則心逸日休自求多福福之本實在於此其為福大矣故好德又次之考成也諸福備矣必成其正命則全而歸之順受其正然後為福矣至使年雖壽而死非正命雖壽何補非福矣故考終命終焉此之五福即皇極壽之五福五福以攸好德為根本五福之目雖至第九疇而列而五福之根本則已於第五疇

而基曰予攸好德汝則錫之福是也好德則
必得其壽為世者老無德而壽罔之生也好
德則得祿而富無德而富怨之府也好德則
心廣體胖無入不自得無德則小人長戚戚
非安也至於考終命又未有不德而能戰
兢以全歸者諸福固必本於好德而好德又
豈非本於建皇極哉○凶者考終命之反短
折者壽之反貧者富之反疾憂者康寧之反
惡弱者好德之反陷於不善者惡也雖欲為
善而不強自強者弱也○王氏炎曰年未六
十死以正命雖考終不得謂之壽年過六十
而死非正命雖壽不得謂之考終故壽與考
終命各一福也○王氏曰富貴人所欲貧賤
人所惡而福極不言貴賤何也曰五福者自
天子至庶人皆可使慕而嚮六極亦皆可使
畏而遠著貴賤則有常分矣使自公侯至庶
人皆慕貴欲其至而不欲賤之在已則陵犯
篡奪何有終窮詩曰寔命不猶蓋王者之世
欲賤者之安其賤如此○顧氏臨曰不言貴
雖以嚴分然貴者未必為福賤者未必為極

故桀紂貴為天子而不得其死顏回原憲到
今稱之。○徽庵程氏曰壽富康寧考終命全
五行之氣攸好德
者全五行之理

六極一曰凶短折二曰疾三曰憂四曰貧五曰

惡六曰弱

凶者不得其死也短折者橫夭也禍莫大於
凶短折故先言之疾者身不安也憂者心不
寧也貧者用不足也惡者剛之過也弱者柔
之過也以極之重輕為先後五福六極在君
則係於極之建不建在民人則由於訓之行
不行感應之理微矣

朱子曰六極以人所尤
惡者為先○三衢夏唐

老作九疇圖因執以問讀未竟至所謂皆天
也非人之所能為也遂指前圖子云此乃人
為安得而皆天也洪範文字最難作向來亦
將天道人事故分安配為之後來覺未盡意
直是難以私意安排若只管外邊出意推將
去何所不可只是理不如蘇氏以皇極之
建為兩陽寒燠風之時皇極配建則反此漢
儒之說尤踈如以百般皇極配庶徵却分邊
添出一箇皇極或此邊減却一箇庶徵自增
自損皆出己意然此一篇文字極是不齊整
不可曉解如五福對六極一曰壽正對凶短
折不二曰富正對貧三曰康寧對疾與弱皆其
類也依好德却對惡參差不齊不容布置如
日斂時五福錫厥庶民不違五事自己立標
何錫此只是順五行之人得以觀感而復其善
以示天下使天下之人得觀感而復其善
耳今即以皇極為大中之者更不賞善亦不
惡好善惡惡之理都無分別豈理也哉說夏
唐老九疇圖五福即極是此五福配得但是
不齊問皇極五福即極是此五福配得但是

這五福如斂時五福用敷錫厥庶民斂底即
是盡得這五事以錫庶民便是使民也盡
得這五事盡得五事便有五福○王氏炎曰
比干死刑仇牧死亂狼曠死戰亦凶乎楚執
晉解揚揚曰下臣獲考死又何求死而合義
雖不斃牖下非凶也惡者小人○呂氏曰弱何
也弱者小人之柔自棄者也○呂氏曰弱何
以與六極蓋弱人之大患人所以不自強於
善或牽引入於惡而○息齋余氏曰六極大率
特以居六極之終○息齋余氏曰六極大率
五行之反好德無反者求在我者也○董氏
鼎曰自初一日五行至威用六極禹之本文
九疇之經也自一五行至篇終箕子之叙論
九疇之傳也先經以明其綱後傳以詳其目
洪範五行而讀矣蓋天地之所以為造化者
陰陽五行而已聖人不能違也所以天地以
生育民物而理乎其中聖人以其理脩已
治人而氣參乎其上大抵一二三四皆經常
之疇法天以治乎人者也六七八九皆權變
之疇即人以驗諸天者也而五皇極一疇則

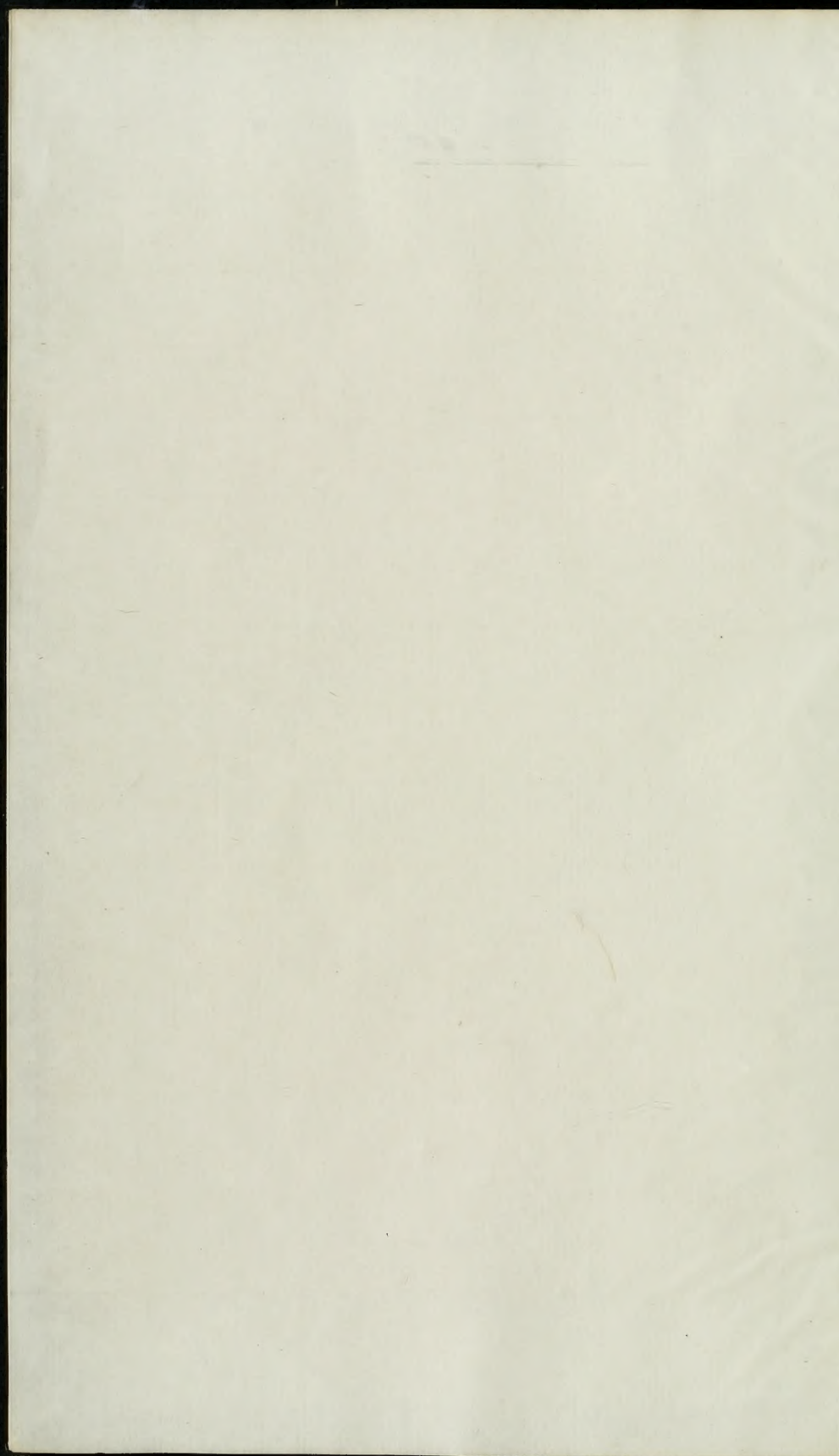
守常制變之主與天為徒為民之則者也伏
羲本河圖而畫八卦一陰陽也神禹本
洛書而叙九疇九疇一五行也然易不言五
行範不言陰陽蓋陰陽一五行也五行一太
極也河圖洛書相為經緯八卦九章相為表
裏一而二二而一者也洪範法之不出九
疇外則彛倫道之常即在九
疇中矣舍是何以叙彛倫哉

書傳大全卷之六

這五福如斂時五福用敷錫厥庶民斂底即
是盡得這五事盡得五事以此錫庶民便是使民也盡
得這五事盡得五事以此錫庶民便是使民也盡
比干死刑仇牧死亂狼睥死戰亦凶乎楚執
晉解揚揚曰下臣獲考死又何求死而合義
雖不斃牖下非凶也惡者小人之剛自暴者
也弱者小人之柔自棄者也○呂氏曰弱何
以與六極蓋弱人之大患人所以不自強於
善或牽引入於惡而息齋余氏曰六極大率
特以居六極之終○息齋余氏曰六極大率
五行之反好德無反者求在我者也○董氏
鼎曰自初一日五行至威用六極禹之本
九疇之經也自一五行至威用六極禹之本
九疇之傳也先經以明其綱後傳以詳其目
洪範五行而讀矣蓋天地之所以為造化者
陰陽五行而已聖人不能違也所以天地以
生育民物而理行乎其中聖人以其理脩已
治人而氣參乎其人大抵一二三四皆經常
之疇法天以治乎人也六七八九皆權變
之疇即人以驗諸天者也而五皇極一疇則

守常制變之主與天為徒為民之則者也伏
羲本河圖而畫八卦一陰陽也神禹本
洛書而叙九疇九疇一五行也然易不言五
行範不言陰陽蓋陰陽一五行也五行一太
極也河圖洛書相為經緯八卦九章相為表
裏一而二二而一者也洪範法之大不出九
疇外則彛倫道之常即在九
疇中矣舍是何以叙彛倫哉

書傳大全卷之六

陸游